

دَارُ الْعُلُومِ حَقَّانِيَّةُ اَكُوْرَهٗ خُكَّافِ كَا عَلِيٍّ وَ دِيْنِي مَجْلَهٗ

708

الْحَقُّ

هَامِشًا

زِيَادَتِ پُستِی: شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دَارُ الْعُلُومِ حَقَّانِيَّةُ اَكُوْرَهٗ خُكَّافِ پشاور لاہور

بارِ صبا سے
جانِ صبا تک

بارِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پھولوں کی
شگفتگی کا پینام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطر جھاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے

جانِ صبا ٹرانسپیرینٹ حسن افزہ صابن

جمیل سویپ وکس لمیٹڈ - کراچی - ڈھاکہ

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ

اکڑہ خشک

ربیع الاول ۱۳۹۰ھ

مئی ۱۹۷۰ء

جلد : ۵

شمارہ : ۸

مدیر سید الحق

اسٹیمپ

۲	سید الحق	نقش آغاز
۵	شیخ الہیث مولانا عبد الحق مدظلہ	اللہ اور رسول کی محبت
۱۳	مولانا عبد القدوس ہاشمی ندوی	سیرت طیبہ کا مطالعہ
۱۹	علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	ما دیان مذاہب عالم اور خدا
۲۷	مولانا محمد حفیظ اللہ پھلوری	مختلف رائے رشتہ کی رواداری
۴۰	مولانا عبد الغفور عباسی - بہا جریہ	ملفوظات
۴۸	مولانا مفتی محمد فرید صاحب	تحدید ملکیت زمین کے دلائل کا جائزہ
۵۲	مفتی محمد حسن مرحوم / سید عطاء اللہ شاہ بخاری	تبرکات و نادر (غیر مطبوعہ خطوط)
۵۵	مولانا محمد شہاب الدین بنگلوری	ایک زمینی نشانی اور تخریخ معجزہ
۵۸	مولانا انوار الحق - ڈھاکہ	مولانا اسعد مدنی کی ڈھاکہ میں مصروفیت
۶۰	ادارہ	تبصرہ کتب

مغربی اور مشرقی پاکستان سے ۷/- روپے ، فی پرچہ ۷۰ پیسے
غیر نمائک بحری ڈاک ایک پونڈ ، غیر نمائک ہوائی ڈاک دو پونڈ

بدل اشتراک

سید الحق استاد دارالعلوم حقانہ طابع و ناشر نے منظوم ہیں پشاور سے چھپو کہ دفتر الحق دارالعلوم حقانہ اکڑہ خشک شائع کیا

نقش آغاز

مرکزی حکومت نے سکولوں اور عصری تعلیم گاہوں کیلئے اسلامیات کے نصاب کی از سر نو ترتیب و تدوین کیلئے جو کمیٹی نامزد کی ہے اسکے بارہ میں پچھلے شمارہ میں ہم نے اپنے خدشات کا اشارہ کر دیا تھا یہ مسئلہ عام مسلمانوں بالخصوص اہل علم اور دینی جماعتوں کیلئے معنی تو جہ کا مستحق تھا افسوس کہ اب تک اتنی ہی سرورجی کا شکار رہا۔ یہاں کی اکثریت (MAJORITY) سنی مسلمانوں کی ہے جن کے عقیدہ کی اساس خلفاء راشدین کے تقدس اور تمام صحابہ کی عظمت پر قائم ہے۔ بچوں کے دینی نصاب پرستقبل میں ان کے عقیدہ، دین اور نظریہ کا دار و مدار ہوتا ہے اگر اس عمر میں بچوں کے دل و دماغ کا نازک اور پاکیزہ آبگینہ کسی غیر اسلامی جارحیت سے مجروح ہو جائے تو عمر بھر اسے جوڑا نہیں جاسکتا ضرورت اس امر کی تھی کہ غیر سنی حضرات کو انکی جائز نمائندگی دیتے ہوئے بھی اکثریت کی رعایت بہر حال رکھی جاتی اور ایسے لوگ سنی علماء میں سے بورڈ میں شامل کرے جاتے جن کا علمی تجربہ دینی محبت اور ذہنی و فکری پختگی مسلم اور مسلمانوں میں قابل اعتماد ہوتی اور جنہیں اسلامیات کی ترویج اور اشاعت سے وہاں نہ لگاؤ بھی ہوتا، اور وہ کسی بھی عقیدہ اور مسلمانوں کے کسی بھی قابل احترام شخصیت کے بارہ میں امت کی پوری نمائندگی کا حق ادا کر سکتے مگر ہوا یہ کہ چند افراد کی اس کمیٹی میں نصف یا اس سے زائد نمائندگی شیعہ حضرات کو دی گئی اور وہ بھی ان کے مذہب کے پختہ اور ذمہ دار سرکردہ افراد کو جبکہ آبادی کے تناسب سے شاید انہیں بڑی نمائندگی بمشکل دی جاسکتی، پھر دوسری نا انصافی یہ ہوئی کہ دو ایک افراد کو چھوڑ کر باقی سنی حضرات ایسے لئے گئے جنہیں نہ تو مسلمانوں کے جذبات اور معتقدات کے تحفظ سے گہرا اور جذباتی تعلق ہے نہ اسلامی علوم میں مناسب راسخ اور گہرائی اور نہ انہیں عامۃ المسلمین کا اعتماد حاصل ہے ایسے حالات میں ہمیں بجا طور پر خطرہ ہے اور اس کے بعض شواہد بھی سامنے آچکے ہیں کہ ایسی کمیٹی جو نصاب تیار کرے گی۔ اس میں نہ تو اکثریت کے جذبات کی پوری رعایت رکھی جاسکے گی اور نہ ابوبکر و عمر اور عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہم کو ان کا صحیح مقام دیا جاسکے گا، نہ صحابہ کرامؓ کے باہمی اختلافات اور اسلام کی اوّلین تاریخ کو صحیح شکل میں پیش کیا جاسکے گا بلکہ اختلافی مسائل کے نام پر ان تمام باتوں کو نشانہ ستم بنایا جاسکے گا، ہمیں کسی فرقہ اور طبقہ سے کہہ نہیں سکتے تو کیا دیگر اقلیتی طبقوں کو بھی ان کے دین اور مذہب کے تحفظ کی ضمانت حاصل ہے۔ ہمیں ملکی یکجہتی اور ملی اتحاد بہر حال عزیز ہے سنی مسلمانوں کیلئے تمام صحابہؓ واجب العظیم ہیں کسی خلیفہ راشد اور صحابی کی عظمت سے انہیں اختلاف نہیں، سب کو احترام اور محبت کی نظروں سے دیکھنا ان کا جزو ایمان ہے لیکن اگر خدا خواستہ معمولی سی تعداد رکھنے والے کسی طبقہ کو ان باتوں سے اتفاق نہیں اور وہ خواہ مخواہ دھڑے بازی اور عصبیت کی بناء پر ہماری ملی یکجہتی کو جتنی دناوتی اور ظالم و غیر ظالم کی تقسیم سے

پارہ پارہ کرنا چاہتی ہے تو یہاں کی اکثریت ایسے کسی بھی ارادہ اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی جس سے مسلمان بچوں کا مستقبل محذو ش اہل ان کا دینی ذہن مجروح ہو سکتا ہو اور نتیجہً اس سے ہماری قومی یکجہتی بھی متاثر ہو سکتی ہو۔ اسلئے لازمی ہے کہ ایسے کسی نصاب کیٹی میں اقلیتی طبقوں کو ان کی شرح آبادی سے زیادہ نمائندگی ہرگز نہ دی جائے پھر سنی مسلمانوں کی طرف سے بھی ایسے راسخ العقیدہ علماء لئے جائیں جن کا علم و عمل دینی تہذیب، اسلامی حمیت مسلم ہو، مسلمانوں کا ان پر اعتماد ہو اور تعلیم و تربیت سے متعلق امور میں بھی انہیں پورا تجربہ حاصل ہو۔ چند نام بہاد ماہرین تعلیم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کے سوادِ عظم کے جذبات اور معتقدات کو اس طرح خطرہ میں ڈال کر خدشات اور بے چینی کی فضا پیدا کریں اگر حکومت نے بھی خدا نخواستہ ایسے کسی نصاب کو جلدی میں منظور کر دیا کہ نافذ کرنے کی کوشش کی تو قوم کا دل اور ضمیر، ایمان و یقین احساس اور شعور اسی طرح اسے ٹھکرا دے گی۔ جیسا کہ وہ عائلی قوانین اور اس طرح کے دیگر غیر اسلامی منصوبے بڑی حقارت سے ٹھکرا چکی ہے۔ اس لئے کہ مسلمان اپنے جگر گوشوں اور نو نیا لوں کو البرکۃ کے دامن شفقت اور عمر کے سایہ غایت سے نکال دینے کو اتنی آسانی سے برداشت نہیں کر سکیں گے۔

شرقی پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے صدر پروفیسر مظفر احمد نے کراچی کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے میں مذہب، سیاست اور معیشت علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں، مذہب میرے سر کا تاج ہے مگر روٹی کیلئے جدوجہد سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، اس جلسہ میں نیپ کے دوسرے رہنماؤں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ صرف نیپ نہیں بلکہ کئی دوسری پارٹیاں بھی مذہب کے بارہ میں بار بار اسی قسم کے مضحکہ خیز تصور کا برملا اظہار کرتی رہتی ہیں اور عام مسلمانوں کیلئے مذہب کے بارہ میں ایسی ناقص سطحی اور عیارانہ ذہنیت بجا طور پر موجب حیرت اور تعجب بن جاتی ہے یہ لوگ ایک طرف تو منافقانہ روش اختیار کر کے مذہب کو سر کا تاج کہہ دیتے ہیں مگر اس کے فوراً بعد اپنے چار پانچ فٹ جسم کی اقلیم کو بھی اس تاج کی فرمانروائی سے الگ کر دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر مذہب کا یہ تاج اتنا عجوبہ و دے بس ہے کہ پیٹ اور روٹی جیسے بنیادی مسائل میں بھی اپنی بالادستی منوا نہیں سکتا تو پھر اس تاج کو سر پر رکھنے کا تکلف کیوں کیا جاتا ہے؟ اور انتخابی مہم میں عوام کو درغللانے کی خاطر قرآن و سنت کی بنیاد پر آئین کے لغردوں کو ان کا ضمیر کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ اگر احساس اور ضمیر زندہ ہو تو ایسے دوغلہ پن سے انسان خود بھی شرمزندہ ہو جاتا ہے۔ مذہب اگر سیاست اور معیشت جیسی گہرائی اور گیرائی رکھنے والے مسائل پر بھی کنٹرول نہ رکھ سکے اور عبادت میں تو پہلے سے ایسے نعرہ بازوں کی جگہ صفر ہوتی ہے تو آخر مذہب کس مرض کی دوا رہ جاتا ہے

جس کا نام تبرکایا اغراض کی خاطر استعمال کیا جائے۔ ہمارے اکثر سیاستدانوں کا یہی لمحدانہ ذہن اور منافقانہ روش ہے جس نے قوم کو ایسے ہولناک چوراہے تک پہنچا دیا ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ شعبہ سے بھی بے تعلق نہیں رہ سکتا وہ اگر روٹی کا مسئلہ اور جنسی تقاضوں کو جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی پابندیوں سے آزاد چھوڑ دے تو پھر انسان اور دیگر حیوانات اور چوپایوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔ مذہب انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے اس لئے وہ سیاست اور معیشت تو کیا بول و براز جیسی باتوں پر بھی اپنے احکام اور ہدایات لاگو کرتا ہے۔ بلاشبہ مذہب ہمارے سروں کا تاج ہے، مگر ایسا تاج کہ اس کے پہننے والے اپنے زمانہ کے جبر استحصال کرنے والی سب سے بڑی طاقت قیصر اور کسریٰ کے تاج کو مدینہ کی گلیوں میں ٹھوکریں لگاتے اور روندتے پھرتے ہیں۔ پوری انسانیت اس تاج کی چمک دمک سے روشن ہوئی، اس تاج نے دکھوں کا مدا کیا، انسان کو انسان بنایا، اس کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کیا مگر جب مذہب دلہن کا روایتی تاج بن کر رہ گیا جس کا مقصد صرف وقتی آرائش اور نمائش سمجھا گیا ہو اور باقی تمام جسم اس تاج کی حکمرانی سے آزاد کرادیا گیا۔ تو روٹی کا مسئلہ پیدا ہوا، پوری انسانیت پیٹ کے قعر مذلت میں جاگری اور ساری دنیا اس غلبہ گرے کے گرد بھوکے گرد کی مانند گھومنے لگی مگر نہ تو کسی کی ہوس پوری ہوئی نہ بھوک اور پیاس ختم ہوئی۔ اگر روٹی کا مسئلہ مذہب سے آزاد ہو گیا تو یاد رکھئے کہ انسان ایک ایسا بھوکا کتا رہ جائے گا جو کسی مردار کو نوچنے کی خاطر پوری زندگی اپنے بنی نوع پر غرائے اور چنگاڑنے میں گزار دیتا ہے۔ خدا کے بند و ذرا ہر شے سے کام لو۔ مذہب کو اتنا سمجھ کر پوری انسانیت کو ذلت کے بازار میں اتنا گھٹیا اور بے دام مت بناؤ، مذہب ہمیں ایک لامثال اور معیاری مخلوق بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ تب ممکن ہے کہ ہماری سیاست و معیشت تمدن اور معاشرت اور ہمارے تمام حوائج اور ضروریات کی کوئی ادنیٰ سی بات بھی مذہب کے دائرہ سے باہر قدم نہ رکھ سکے۔

واللہ یعلم الحق وهو یبدی السبیل

کلیع الحق
ربیع الاول ۱۳۹۰ھ

اللہ اور رسولؐ کی محبت

خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام ۱۳۹۰ھ

نحمدہ و نصلیٰ — الخ والذین آمنوا استحباً للہ — الآیۃ

محترم بھائیو! اللہ جل مجدہ کا بے حد احسان ہے کہ ہمیں ایمان سے نوازا۔ اور پھر ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کو بھی ضروری قرار دیا اور فرمایا کہ جن لوگوں کا محمدؐ پر ایمان ہے۔ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے والدین آمنوا استحباً للہ۔ مومنوں کو اللہ سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ ایک آیت میں اسکی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے۔

قل ان کان اباکم و ابناءکم	ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے
و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم	باپ اور بیٹے اور بھائی، بیویاں، اور
و اموالکم اقترتموها و تجارتکم	برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں
تخشون کسادھا و مسلکین	اور تجارت جس کے نقصان یا بند
ترضونها احب الیکم مین	ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں
اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ	مکان اور بلڈنگ جن کو تم پسند کرتے
فترضوا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ	ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ
واللہ لایعید فی القوم الفسقیں	پیاری اور محبوب ہیں۔ اور اسکی راہ میں
جہاد کرنے سے بھی یہ چیزیں زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر خدا کی طرف سے عذاب	
اور سزا کے کسی حکم کا انتظار کرو۔	

اللہ کی محبت پر خواہش اور تمنا پر مقدم ہے | معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے

رسول کے مقابلہ میں اپنی تمام خواہشیں اولاد کی تمنائیں اور ترقی و تنزل کے تمام امور سے بے نیاز ہو جائے اور یہ سب کچھ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلہ میں پس پشت ڈال دے۔ والد نے کہا کہ شرک کر لو، تم شرک سے انکار کر دو، اس نے حکم دیا کہ میری خاطر جھوٹی گواہی دیدو، آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کسی کو قتل کر دو، آپ نہ مانے، اولاد کی خواہش اور آرزو ہے کہ فلاں کام اس طرح ہو جائے، اور وہ چیز خلافِ شرع ہے، آپ ان کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیں قوم قبیلہ، کنبہ اور برادری کسی رسم و رواج پر مجبور کرے، مگر آپ خدا اور رسول کی مخالفت کے ڈر سے ایسے تمام امور سے اجتناب کریں۔ برادری کے لوگ کوئی ایک کام خلافِ شرع کرنا چاہیں، آپ نہ مانیں اور ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کو مقدم سمجھ لیں۔ تب آپ ایمان کے دعویٰ میں سچے ہوں گے اور والدین آمنوا شد حباً باللہ کا مصداق بن جائیں گے۔

صحابہؓ نے کیسے کیسے نمونے پیش کئے۔ | صحابہؓ نے کیسے کیسے نمونے اس بات کے پیش کئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے صاحبزادہ جنگ بدر میں کفار کے ساتھ تھے۔ بعد میں مخلص مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے باتوں باتوں میں کہا کہ ابا حجاز نکلاں لڑائی میں آپ بالکل میرے نشان پر تھے اور میری تلوار یا تیر کی زد میں آگئے تھے۔ مگر آپ کی حرمت اور عزت کا لحاظ کیا کہ والد ہیں، اور آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا بیٹا اسی وقت جب کہ تم حالت کفر میں تھے، اور کافروں کے ساتھ تھے اگر میری نظر یا میری زد میں آگئے ہوتے تو میں کبھی آپ کو نہ چھوڑتا۔ یہ سچ ہے کہ اولاد سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے مگر جب تم کفر کے ساتھ آگئے تھے میرے لئے اللہ کا حکم مقدم تھا اور شفقتِ پدری کی رعایت ثانوی چیز تھی۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: لایومن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک میں اُسے اپنے والد اور اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

جنگ بدر میں ستر سرکردہ کافر قیدی بنائے گئے۔ حضورؐ نے صحابہ سے اس کے بارہ میں مشورہ کیا کہ انہیں چھوڑنا چاہئے یا فدیہ لیکر رہا کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ یہاں جو مسلمان مہاجر و مہاجرین، یہ بھی مکہ کے باشندے ہیں اور قیدی

بھی کہہ کے ہیں۔ اور یہ مسلمان اور قیدی سب آپس میں قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو جو قیدی جس مہاجر کو سب سے زیادہ عزیز اور قریب ہے، وہی مہاجر اپنے ہاتھ سے اس کا فرقہ قتل کر دے۔ کوئی باپ ہے، کوئی چچا، کوئی بیٹا، کوئی بھائی۔ مگر حضرت عمرؓ نے اسلام کی راہ میں ایسے تمام رشتوں کو حائل نہیں ہونے دیا۔ یہ تھا ایمان و یقین اور اللہ و رسول سے محبت کا جذبہ۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہؓ کو اپنے اعزہ و اقارب سے بے حد شفقت ہوگی مگر یہ جذبہٴ اثار و اطاعت اللہ کی راہ میں تھا۔

مدینہ کے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہیں، سرغنہ تھے۔ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ مخلص اور جان نثار مسلمان تھے۔ عاشقِ رسولؐ اور عاشقِ صحابہؓ تھے۔ ایک لڑائی میں مہاجر اور انصار کی آپس میں معمولی سی جھڑپ ہوئی، عبداللہ بن ابی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے۔ منہ سے نکلا کہ :

اِنَّ رَجْعَنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيَنْجِرُ جَنَّتْ اِگر ہم اس دفعہ مدینہ واپس پہنچ گئے تو
الاعزَّ مِنْهَا الْاَذْلُ۔ ہم سے جو عزت مند اور مقامی ہیں ان
ذلت والے پر دیسیوں کو نکال باہر کر دیں گے۔

عبداللہ بن ابی نے عصبیت کا نعرہ جو جاہلیت کا نعرہ تھا، بلند کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو جگہ دی کپڑا روٹی مکان دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ اذل میں اشارہ صحابہ کرامؓ کی طرف تھا کہ وہ ذلیل ہیں۔ ہم عزت والے، یہ بات ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ تک پہنچی کہ میرے والدؓ نے صحابہ کرامؓ کی توہین کی۔ ان کی شان میں برے الفاظ نکالے تو تلواریں سونت کر مدینہ کے دروازہ میں کھڑے ہوئے اور جب ان کے والد وہاں پہنچے تو انہیں راستہ میں آیا اور کہا کہ جب تک تم اپنے آپ کو ذلیل اور صحابہ کرامؓ کو اعزّ (عزت والے) نہ کہیں، مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ باپ نے یہ منظر دیکھا تو چیخا چلایا کہ دیکھو مجھ جیسے بڑے آدمی کے ساتھ

بیٹا ایسا سلوک اور جرات کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا آپس میں باپ بیٹا ہیں۔ حصّہ تک بات پہنچی آپ نے انہیں بلایا اور وجہ دریافت کی۔ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ والدین کا احترام کرتا رہا ہوں، کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ گویا مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ اللہ اور والدین کا شکر گزار رہے۔ ان اشکریٰ و لوالہ دیکھ۔ اگر یہاں معاملہ آتا

اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی عزت و احترام کا کہ یہ صحابہ کو اذل اور اپنے کو عزیز سمجھتا ہے تو یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ الغرض جب تک عبد اللہ بن ابی نے یہ نہ کہا کہ میں ذلیل ہوں اور صحابہ معزز اور قابلِ احترام تب تک اسے نہ چھوڑا تو مسلمان تو اللہ اور اس رسول کا پروانہ ہوتا ہے۔ وہ خدا کی اطاعت رسول کی سنت اور دین کی اشاعت اور تحفظ کیلئے مال و جان سب کچھ قربان کر دے گا، مگر اس بات کے لئے آمادہ نہیں ہو سکے گا کہ خدا کا حکم پیچھے ڈال دیا جائے۔ حضور کی سنت رہ جائے۔

محبت کے تمام اسباب اللہ میں جمع ہیں | بھائیو! مسلمان کو اللہ سے محبت کیوں نہ ہوگی دنیا میں کسی سے محبت کے چار اسباب ہوتے ہیں۔ کسی سے قرب ہوتا ہے رشتہ جیسے کہیں۔ خداوند تعالیٰ ہمارے وجود سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الودید۔ ہم انسان کو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔

زید کے ساتھ اپنے وجود کا تعلق تو خیر ہے۔ اور اللہ سے تعلق پہلے ہے۔ کیونکہ اس نے افعال و وجود الی الماہیۃ کیا ہے۔ ہر شخص کو اپنا نفس محبوب ہے۔ اور دیگر تمام اشیاء اس لئے محبوب ہیں کہ وہ اس نفس کے فلاح و بہبود کے لئے ہیں۔ تو نفس سے بھی زیادہ جو ذات قریب ہے۔ اس سے تو اپنی جان اور نفس سے بھی بڑھ کر محبت ہونی چاہئے۔ دوسرا سبب محبت کا احسان ہوتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان۔ مقولہ ہے جس سے اچھا کرو گے

وہ تابعدار اور فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ کتے کو جب روٹی ڈالا کرتے ہو تو وہ حیوان ہے مگر وہ بھی محبت میں آپ کی چوکیداری کرتا ہے۔ خدمت کرتا ہے۔ اس لئے کہ انسان نے اس کے ساتھ احسان کیا تو انسان تو عقلمند ہے، ہوشیار ہے، اور احسانات بھی تمام کے تمام اور سب سے بڑھ کر خداوند تعالیٰ کے ہیں یہ سب نعمتیں جتنی ہیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ پاؤں غرض سب نعم ظاہری و باطنی روحانی اور جسمانی سب من اللہ ہیں اس کے احسانات

کا تو مدد و حساب نہیں۔ واسیع علیکم نعمۃ ظاہرۃ و باطنۃ۔ اس نے تمہارے اوپر ظاہری و باطنی نعمتوں کی بارش کر دی۔ اس طرح کسی کے کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو کمالات سب اللہ میں موجود ہیں، دیکھئے علم کی قدر کی جاتی ہے، کوئی حسن کی قدر کرتا ہے تو ان سارے کمالات کا دینے والا اللہ ہے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، تو یہ سب کمال اللہ نے دیا ہے۔ چاند سورج حسین ہیں، خوبصورت ہیں۔ یہ حسن انہیں کس نے

دیا۔؟ اللہ ہی نے دیا۔ جب اس کی مخلوق میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں تو جو دینے والا ہے۔ اس کا خزانہ تو ان تمام انعامات اور کمالات سے بھرپور ہوگا، تو قرب، جمال، کمال، احسان، قوت، غلبہ اور سلطنت سب اس میں ہے تو اس سے محبت نہ کریں تو کس سے کریں۔
والذین آمنوا استحبوا للہ۔ ان چیزوں کی معرفت ایمان سے حاصل ہوگی، اور یقینی معرفت ہوگی اتنی محبت میں زیادتی ہوگی اور محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے تو محبوب سے جس چیز کو نسبت ہوگی وہ بھی پسندیدہ ہوگی۔ تو اللہ کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں ان سے بھی محبت ہوگی اگر کسی مکان یا زمانہ کو اس نسبت ہو جائے وہ پسندیدہ ہو جائیگی۔ عینوں جب یلی کے گھر اور گلی میں گزرتا تو ایک ایک دیوار چومتا، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہا کہ

وما حبّہ الدیار شغف قلبی ولكن حب من سكن الديار

ان بنگلوں اور گارے مٹی کی دیواروں سے محبت نہیں بلکہ ان میں بسنے والی محبوبہ یلی کی نسبت کی وجہ سے چومتا چاٹتا ہوں۔ مجنوں یلی کی گلی سے گزرنے والے کتے کو بھی گود میں بٹھاتا اور اُسے چومتا۔ کسی نے کہا کہ دیوار نے تیرا داغ خراب ہے؟ تو وہ کہتا، نہیں یہ کتا کبھی یلی کی گلی سے گزرا ہوگا۔ اُس کی ہوا اسے لگی ہوگی۔

تو ایک مجازی عاشق ایسی چیز کی جسے محبوب سے ادنیٰ اور معمولی سی نسبت بھی حاصل ہو جائے قدر کرتا ہے۔ تو جو اشیاء اللہ کی طرف منسوب ہیں ان سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ پھر یہ ساری مخلوق اللہ سے ایک گونہ نسبت رکھتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا:

الخلق عيال الله في الارض یہ ساری مخلوق اللہ کے لئے بمنزلہ اولاد

واحبهم الى الله احسنهم الى ہے اللہ کی مصنوع اسکی کارگیری ہے

خلقہ۔ اور خدا کو زیادہ دہی شخص محبوب ہے

جو اسکی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے۔

دیکھیے کسی سے محبت ہو تو اسکی کارگیری سے بھی محبت کرتے ہیں، اُسے نشانی کے طور پر رکھتے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص کا دستخط کسی کاغذ پر مل جائے تو لیکر اُسے چومتے ہیں۔ آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ اس لئے کہ اسے کسی سے نسبت ہے، یہ اس کی دستکداری ہے۔ اس طرح یہ سارا عالم اللہ کا کارنامہ ہے۔ اس کے یہ قدرت کی پیداوار ہے تو ساری مخلوق قابلِ قدر اور لائقِ محبت ٹھہری۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو سب سے بڑھ کر

نسبت اللہ سے حاصل ہے تو رسول کے ساتھ محبت بھی سب سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ رسول ہماری ہدایت کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں خدا کے بعد ساری مخلوق میں اس کی شان ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔

اور جب رسول سے محبت لازمی ٹھہری تو اسکی ہر سنت، ہر قول و فعل اور تمام طور و طریقوں اور سب اداؤں پر جان نثار کرنا ہوگی۔ کیونکہ ان تمام چیزوں کو رسول اللہ سے نسبت ہوگئی ہے۔ اور خود رسول کو اللہ کی طرف نسبت ہے۔ اور اگر اللہ سے محبت ہے تو کلام اللہ سے محبت ہوگی، کیونکہ یہ اسکی کلام ہے اور بیت اللہ سے بھی ہوگی کیونکہ یہ اس کا گھر ہے۔ اور اسکی طرف منسوب ہے۔ تمام مساجد سے محبت ہوگی کیونکہ یہ اسکی عبادت گاہیں ہیں۔

برے اعمال سے حضورؐ کو اذیت ہوتی ہے۔ پھر دیکھئے کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کو اذیت دینا برداشت نہیں کرے گا۔ آج ہم ان کفار پر لعنت بھیجتے ہیں جن کے ہاتھوں حضورؐ کو تکلیف پہنچی، ہمارے سینے جذبات سے موزن ہیں کہ کاش ہمیں ابوہل بل جائے تو ہم اسکی ایک ایک بوٹی نوچ لیں۔ اس لئے کہ اس نے ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچائی۔ غرض ہر دشمنی کرنے اور ہر ایذا پہنچانے والا ہماری نظروں میں حقیر ہے۔ اس لئے کہ اس نے ہمارے محبوب کو اذیت دی ہے۔ تو ذرا اپنے اوپر بھی ایک نظر ڈالیں اور ذرا سوچیں کہ کہیں خود تو ہم حضورؐ بنی کریم علیہ السلام کو ایذا نہیں پہنچا رہے؟ اور ہمارے اعمال کی وجہ سے آج حضورؐ کو اذیت تو نہیں ہو رہی؟ کسی والد کو اپنی اولاد کی برائی کی وجہ سے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر خوشی مل جائے مگر اسے صدمہ ہوتا ہے کہ اولاد بے دین ہے بے عمل ہے، میرے کارناموں پر پانی پھیر رکھا ہے، اس کے مسلک کے خلاف ہے تو والد کو کوفت ہوتی ہے اس طرح حضورؐ بھی ہمارے روحانی والد ہیں۔ وازواجہ اتھما تھم۔ ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ ہزاروں آباء اجداد کی شفقت و محبت ان پر قربان ہو جائے تمام ابا و اجداد کی محبت ایک طرف اور حضورؐ کی شفقت اپنی روحانی اولاد سے ایک طرف۔

اور جب ہم ان کی اولاد ٹھہرے اور وہ ہمارے والد، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہفتہ میں دو بار امت کے اعمال اجمالاً حضورؐ کو پیش ہوتے ہیں، مثلاً صوبہ سرحد کے باشندے کیا کرتے ہیں، پشتاور والوں کا کیا حال ہے۔ یہ اجمالاً عرض اعمال ہے امت کی کارگزاری پیش ہوتی ہے تو جب انہیں معلوم ہو جائے کہ میری روحانی اولاد میرے طور و طریقوں کے بالکل

الٹ جا رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ حضورؐ کے قلبِ اطہر کو صدمہ نہ ہوگا۔

مرزا بیدل کا قصہ | آپ جنہ وہ قصہ سنا ہوگا۔ ایک شاعر تھے مرزا بیدل صوفی منش آدمی تھے، عشقِ رسول تھا، ایران کے بادشاہ کی طرف سے سفارت آئی، دربار میں بادشاہ سے خواہش ظاہر کی کہ ہم نے ایران میں مرزا بیدل کا چرچا سنا ہے۔ اُس کے اشعار سنے ہیں۔ اگر ان کی زیارت بھی ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ سامنے ہی تو بیٹھا ہوا ہے۔ اسکی داڑھی کتری ہوئی تھی، یہ لوگ اُسے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ اتنا نام ایسے اشعار میں تحریر اور کارنامے، مگر داڑھی تراشتا ہے، تو تعجب سے کہا کہ ”اے مرزا بیدل ست ریش می تراشد“ مرزا بیدل نے سنا۔ شاعر تھا بالکمال۔ کہا کہ آغا ریش می تراشم دے دل کے را نہ می تراشم۔

شیطانی دوسرے | آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تو دل میں ہے داڑھی میں نہیں۔ یہ تو مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو مرزا بیدل نے بھی کہا کہ داڑھی کترتا ہوں کسی کے دل کو تو زخمی نہیں کرتا۔ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ گالی گلوچ نہیں کرتا، ہزر نہیں پہنچاتا۔ حضورؐ کے ارشاد المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وسیدہ سے بہت لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، باقی جو جی میں آئے کرو بس مسلمان حاصل ہو گئی اور صلح کل بن گئے ہیں اور بہت سے یاروں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو پھر دنیا کا ہر کفر ہر ظلم اور ہر برائی اختیار کرو۔ مسلمان کلمہ پڑھ کر ایسی چپک گئی ہے کہ اب کسی طرح بھی جدا نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ محض ابلیس کی شر انگیزی ہے۔ اسلام تب رہے گا کہ تمام عقائد اور نظریات بھی کلمہ شہادت کے تحت رہیں اور رسول کے بیان کئے ہوئے ضروریاتِ دین میں سے کسی بات سے انکار نہ ہو۔

الغرض مرزا بیدل نے کہا کہ کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایرانی مہازوں نے برجستہ کہا کہ ”بلے“ لیکن دل رسول اللہؐ را می خراشی ”جب حضورؐ کے امتی بن کر ان کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہو تو ان کے دل کو چوٹ لگاتے ہو۔ مرزا بیدل کے دل پر چوٹ لگ گئی اور ہمیشہ کیلئے تائب ہو گیا۔ تو جب ہمارے اعمال حضورؐ کو پیش ہوتے ہیں تو کیا ہم حضورؐ کے قلب مبارک کو تکلیف کا باعث نہیں بنیتے۔

ہم شریعت سے پھر جائیں زندگی ساری اسکی مخالفت میں گزرے تو انہیں ہماری

وجہ سے خوشی حاصل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ ہر نبی خصوصاً رحمۃ للعالمینؐ کو صدمہ ہوتا ہے۔ کہ میرا کلمہ گواہی میرے راستے پر کیوں نہیں چلتا اور حضورؐ نے فرمایا کہ :

من اذانی فعتد اذی اللہ و جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے

من اذی اللہ یوشدک۔ الخ اللہ کو اذیت دینا چاہی۔ اور جو ایسا کرنا

چاہے تو قرب ہے کہ اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیگا۔

محترم بھائیو! اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اس کے احکام و

فرمان اور سنتوں سے بھی لازماً محبت کرنا ہوگی۔ اسی لئے تو ہم پیدا کئے گئے کہ نہ صرف خود بلکہ ساری دنیا سے اللہ اور رسول کے احکام اور سنتوں پر عمل کرائیں گے۔ اسی لئے ہمیں خیر امت کہا گیا کہ تاسرون بالمحروف وتنہون عن المنکر۔

حضورؐ کی تعلیمات سے ساری دنیا اس لئے نہیں کہ خود بھی اللہ اور رسول کو چھوڑ
کو پاکیزہ بنانا ہے۔ | کر دیگر اقوام کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔

بلکہ ہمیں تو خود کو بھی اور ساری دنیا کو بھی تعلیماتِ بنویہ سے ظاہراً و باطناً مرئی کرنا ہوگا۔ اور اس راستہ پر چلانا ہوگا جو حضورؐ نے متعین کیا پھر دیکھئے کہ ہمارے اوپر دنیا اور آخرت کے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں اور اگر ایسا نہ ہو ہر چیز مل جائے مگر اللہ کی یاد اُس کے قالون سے اعراض ہو تو انجام یہی بربادی اور پریشانی ہوگی۔ ومن اعرض من ذکرہی فانہ معیشۃ متکا۔ جس نے میری یاد سے پیٹھ پھیر لی اس کے لئے زندگی ہوگی بہت تنگ اور پریشانیوں سے بربز، سکون و عافیت سے محروم رہے گا۔ کروڑوں کے مالک بن جائیں دنیا بھر کی سلطنت مل جائے مگر معیشت تنگ ہوگی۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے مقصدِ حیات سے اعراض اور خدا کی یاد اور محبت سے غفلت کا۔

محبت حاصل کرنے کے امور ظاہر و باطن کی صفائی | اللہ کے ہاں مال و دولت حسب و نسب اور جمال و کمال کی قدر نہیں بلکہ ذکر و فکر، محبت خداوندی، فکرِ آخرت، اطاعتِ تابعدارِی اور رسول سے محبت کی قدر ہے، یہی اسکی محبت حاصل کرنے کے امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں میں شمار کر دے اور ایمان کی برکت سے اللہ ان تمام چیزوں سے بھی محبت کرا دے جو اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہیں۔ اور کامل تابعدارِی نصیب ہو۔ ————— و آخر دعوانا ان الحمد للہ ربہ العالمین۔

ایک تئوری جنابِ موز کے قلم سے
۱۔ (یزدینی) ازینق کے ایک غیر مسلم
اجتماع میں کی گئی

سیرت طیبہ کا مطالعہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ بَعْدَهُ
عزیز دوستو! ایک مسلمان کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سرمایہ دنیا بھی
ہے۔ اور زادِ آخرت بھی، بغیر اتباعِ سنتِ رسول نہ ہمیں دنیا میں خوشگوار زندگی بسر کرنے
کا سلیقہ آسکتا ہے اور نہ ہماری آخرت ہی سنبھال سکتی ہے۔ اس لئے ایک مسلمان کے
نزدیک فکر و نظر، مطالعہ و تعلم کا موضوع ہی سیرۃ نبوی ہوتا ہے۔ اور یقیناً ہونا ہی چاہئے۔
لیکن غیر مسلموں کے لئے بھی اگر وہ حقیقتِ علمی انداز میں انسانیت کا صحیح ترین اور
اعلیٰ ترین مطالعہ کرنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے زیادہ اہم اور کوئی
موضوع مطالعہ کیلئے نہیں ہو سکتا۔ جتنا گہرا اور جن قدر وسیع مطالعہ سیرت طیبہ کا کیا جائے
گا، اتنا ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت روشن ہوگی کہ انسان کیا ہے۔ اور انسانیت
کے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل زندگی کو چھوڑ کر اگر دنیا کے کسی اور فرد
مجموعہ افراد بلکہ کسی بڑی جماعت کا بھی مطالعہ کیا جائے تو زندگی کے سینکڑوں سوالات
محض سوالات ہی رہ جاتے ہیں۔ اور ان کا کوئی تشفی بخش جواب ہمیں نہیں ملتا ہے۔ کچھ تو اس
لئے کہ تاریخی شواہد میسر نہیں آتے اور سب سے زیادہ اس لئے کہ دنیا میں جتنے کامیاب
و نامور اشخاص ہمیں ملتے ہیں وہ سب کسی نہ کسی ایک ہی رخ سے کامل ہوتے ہیں، زندگی
کے باقی رخ میں وہ بالکل ہی ناقابلِ اتباع بلکہ ناممکن الاتباع نظر آتے ہیں۔
انسانِ کامل | تاریخ کے اوراق میں آپ کو ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ مل سکتا

ہے جو بہت ہی کامیاب اور عظیم الشان فاتح تھے، لیکن کیا وہ اتنے ہی کامیاب ہمسایہ، باپ، بیٹا اور شوہر بھی تھے۔؟ ایسے بہت سے لوگوں کا قصہ ہمیں ملتا ہے جنہوں نے تمام تعلقات دنیاوی کو ترک کر کے محض یادِ خدا میں ساری زندگی گزار دی۔ مگر کیا وہ اپنے ننھے بچوں اور بوڑھی ماں کے لئے بھی اتنے ہی مفید اور سعادتمند ثابت ہوئے جتنا انہیں ہونا چاہئے تھا۔ راج سنگھاسن چھوڑ کر جنگل کی راہ لینا یقیناً ایک بہت بڑے عزم و ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن وہ ننھا سا شیر خوار بچہ جو پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ اپنے باپ پر کچھ فرض عاید کرتا ہے جس سے تغافلِ زندگی اور انسانیت سے بزدلانہ فراری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سات ہزار سال کی انسانوی، آثاری اور تحریری تاریخ کے ایک ایک ورق کو الٹتے چلے جائیے، ناموروں اور عقلمندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت ملیں گے مگر ایک بھی مکمل انسان نہیں ملے گا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو ملیں گے۔ قیصر و کسریٰ ملیں گے، انوک اور بیکاجیت جیسے فرمانروا ملیں گے، موجد و صنّاع ملیں گے، راما نوچ، وشنو امر جیسے رشی منی ملیں گے، قیصر و کسریٰ ملیں گے، تارک الدنیا اور زاویہ نشین ملیں گے۔ وشنو اعظم ملیں گے، کینخسرو اور جمشید ملیں گے، لیکن کہیں کسی جگہ بھی پورا مکمل انسان نہیں ملے گا۔ وہ انسان جو آدمی کیلئے زندگی کے ہر مرحلہ پر نمونہ ثابت ہو سکے، جو اچھا باپ بھی ہو اور اچھا شوہر بھی، جو اچھا فرمانروا بھی ہو، اور غریب فاقہ کش انسان بھی، جو فاتح سپہ سالار بھی ہو اور منصف مزاج حاکم عدالت بھی، جو ہر پہلو سے مکمل ہو، اور ہر رخ سے کامل۔

ذرا اپنی یادداشت کو تازہ کیجئے، اپنے گرد و پیش نظر ڈالئے، بلکہ خود آپ اپنی اکیلی ہی ذات پر غور کر لیجئے، ایک آدمی کو خوشگوار و کامیاب زندگی بسر کرنے کیلئے واقعہً اور عملاً کس کس دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ حقیقت واقعہً نہیں ہے۔ کہ آپ کو اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں متضاد کیفیّتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ کبھی عزیزوں کی بیماریاں اور موتیں دیکھنی پڑی ہیں، اور کبھی خوشی کے شادیاں سننے پڑے ہیں، کبھی باپ بن کر اولاد کے سردوں پر ماتہ رکھا ہے۔ اور کبھی خود سعادتمند بیٹے کا فریضہ بھی ادا کیا ہے، کبھی خوفِ خط سے واسطہ پڑا ہے اور کبھی جاہ و جلال نے آپ کے قدم چومے ہیں، کبھی ہمسایہ کی امداد کے لئے دوڑنا پڑا ہے، اور کبھی اپنی امداد کے لئے ہمسایہ کو پکارنا پڑا ہے۔ غرض یہ کہ زندگی اتنے متضاد حالات سے گزرتی رہی ہے۔ کہ اس کے تمام رخوں کی وضاحت اور اس پر تفصیلی

بحث کسی تقریر میں ممکن نہیں ہے، لیکن ذرا سوچئے تو کیا یہی متضاد کیفیات اور حوادث حقیقۃً زندگی نہیں ہیں۔ کیا کسی ایسی زندگی کا تصور بھی ممکن ہے جس میں حوادث اور واقعات اور پھر مختلف و متنوع رخ نہ ہوں۔ کہیں ایسا کوئی انسان پایا گیا ہے جو ساری زندگی ایک ہی حالت میں بسر کر سکا ہو؟

سوال یہ ہے کہ انسان اور انسانیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم ان تمام رخوں سے انسان کو مطالعہ کا موضوع نہ قرار دین تو یہ مطالعہ کسی قدر دقت کا مطالعہ قرار پاسکتا ہے۔ زندگی تو بہر حال یہی ہے، اور ایسی ہی ہے۔ ایک تارک الدنیا صحرائشین کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک ایسے شخص کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہمیں انسانیت کا کیا سبق حاصل ہو سکتا ہے جس کے نہ بیوی ہو اور نہ اولاد۔ جسے چار بالشت زمین اور چار گھروں کا نظم بھی کرنے کا موقع نہ ملا ہو، جس نے ہمیشہ غم ہی دیکھا ہو اور کبھی خوشی سے دوچار نہ ہوا ہو۔ یا خوشی ہی دیکھی ہو۔ خوف و خطر کا مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو، جس کی ساری زندگی معجزات اور کرامات سے معمور ہو۔ اسباب عالم سے بے پرواہ زندگی بسر کر رہا ہو، نہ کبھی اسے بھوک لگے اور نہ پیاس، یا لگے بھی تو آسمان سے فرشتے اتر کر یا زمین سے غیر مرئی مخلوق اٹھ کر اس کا ضرورت پوری کر دیں۔ اسکی بزرگی و برتری سر آنکھوں پر، لیکن ہمارے لئے اسکی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی انسان کیلئے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہے اور ویسی ہی دنیا جیسی کہ حقیقت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ویسی نہیں ہے جیسی کہ آپ اپنے ذہن میں سوچ سوچ کر بنالیں، ذہنی خاکہ محض خاکہ ہی ہوتا ہے۔ حقیقت کا رنگ ذہن میں نہیں، عمل کی دنیا میں بھرا جاتا ہے۔

یہاں ایک مربوط نظام اسباب و علل کا کام کرتا ہے۔ سب کے لئے پکی پکائی روٹیاں نہیں اتر کر آتی ہیں۔ اور نہ سب کیلئے تن ڈھانکنے اور سردی گرمی سے بچنے کیلئے عمدہ آسمانی آیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف روٹی کپڑا خوشی اور اطمینان عطا کر سکتا ہے۔ ہم نے اب تک جو کچھ دیکھا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اسی عالم اسباب کے ایک جز ہیں، ہم اس سے ماوراء نہیں ہیں ہمیں انسانیت کا ایسا نمونہ ملنا چاہئے جو غم اور خوشی دونوں حالت میں ہمارے لئے قابل اتباع ہو سکے، جو غربت اور دولت مندی، لین دین اور معاملات میں ہماری رہبری کر سکے جو زندگی کے ہر موڑ پر اپنی سیرت و کردار سے ہمارے رہنمائی کا فرض

انجام دے سکے اگر یہ نہ ہو سکا تو ہمارے لئے وہ نمونہ ناقص ہی رہے گا۔ ہم انسانی زندگی کو نہیں بدل سکتے۔ یہ بہر حال شش جہات میں محصور ہے۔ اور شش جہات کے تمام عوارض و حوادث سے دوچار ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اس بت خانہ شش جہات کو اپنے لئے کارآمد بنالیں، اس سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں۔

خوشگوار زندگی | ہماری اور ساری دنیا کی یہ تمنا ہے کہ دنیا میں خوشگوار زندگی بسر کرے۔ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لئے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ اول خطرات سے مامونیت کا یقین اور دوم بدنی و ذہنی ضروریات کی تکمیل، یاد رکھئے کہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کا فقدان زندگی کو انتہائی حد تک ناخوش گوار بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو مامونیت کا یقین نہ ہو تو لذت کھانے اور اعلیٰ رہائش آپ کو مسرت نہیں بخش سکتی ہے۔ آپ اگر اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور اچھی رہائش کسی کو عطا کر کے اگر یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ اس کا مستقبل ہر طرح مامون و محفوظ ہے تو آپ اس شخص کو مسرور نہیں رکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح۔ جبکہ کسی شخص کو مامونیت کا ہر طرح یقین دلانے کے باوجود اس کو بدنی اور ذہنی ضروریات سے محروم کر کے آپ خوش و خرم نہیں بنا سکتے۔

مستقبل | ساری دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی وقت مر جاتا ہے۔ اگر آدمی پاگل اور مجنون نہیں ہے تو یہ سوال اس کے سامنے کسی نہ کسی وقت ضرور آئے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس اہم سوال سے تھوڑی مدت کیلئے آپ اپنے آپ کو غافل بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کیلئے غافل ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسانی ذہن بے کار شے نہیں ہے کہ آپ اسے دائمی طور پر غیر متحرک بنا سکیں۔ انسان بڑا ہی تجسس پسند واقع ہوا ہے۔ اگر انسان تجسس پسند نہ ہوتا تو نہ علوم و فنون ہوتے، اور نہ یہ سائنس و ایجادات، اس لئے فطرۃً ہر شخص کے سامنے یہ سوال آتا ہے اور ضرور آتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی انتہائی جدوجہد، ذہنی کاوش اور تجرباتی عمل کے ذریعہ ایسی کوئی راہ نہیں پاتے جو ہمیں مابعد الموت - تک پہنچا دے۔ نہ کوئی مرنے والا ہم سے اپنے تجربات بیان کرنے آتا ہے اور نہ کوئی زندہ آدمی دہاں جا کر مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لئے ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ مابعد الموت - کچھ نہیں ہے۔ اس طرح اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کیلئے ہم ایک تدبیر پیدا کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارا دل اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جب غور کرتے ہیں تو منطقی طور پر یہ جواب ہمیں محض اقرب جہالت ہی نظر آتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ذرا

خود تو کیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اسی سال کی عمر میں بال سفید نہیں ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرے کہ میں خود اسی سال کا ہوں، نہ کسی اسی سالہ آدمی کے متعلق اب تک کچھ سنا ہے۔ تو اس شخص کا دعویٰ کس قدر غیر منطقی اور مہمل دعویٰ ہوگا۔ اگر واقعہً صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ تو کسی اسی سالہ شخص کی تلاش کیجئے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے شخص کی تلاش کیجئے جس نے اسی سالہ آدمی کو دیکھا ہو۔ ورنہ بغیر اس کے جو جواب آپ دیں گے، وہ صرف اقدار لاعلمی اور اعترافِ جہالت ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں۔

اچھا تو پھر اس سوال کا جواب کس سے پڑھیں، کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کس نے مرکز دیکھا ہے۔ اور کون جواب دے سکتا ہے؟ ماں باپ، استاذ، مرشد، کوئی بھی تو مابعد الموت کا شاہد عینی نہیں ہوتا۔ اس کا جواب صرف ایک شخص دے سکتا ہے، وہ جس نے معراج میں خود اپنی آنکھوں سے مابعد الموت کی کیفیات کا، جوائے اعمال کا اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا تھا، وہ شاہد عینی ہے اور چشم دید گواہ ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ ایسی زندگی جو دنیاوی زندگی کے نتائج اور اثرات مابعد کی حامل ہے۔ وہاں بُرے اعمال کی سزا ملتی ہے اور اچھے اعمال کا صلہ۔

ایک نہ سمجھنے والا دماغ اور گھٹیا درجہ کا ذہن اس جگہ سوال پیدا کرتا ہے کہ آپ کا بیان کیوں مان لیا جائے اور کس طرح یقین کر لیا جائے کہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا وہ سب کچھ صحیح اور حقیقت واقعہ ہے۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے ہم صبح سے شام تک کتنی ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جو دوسروں کا مشاہدہ ہوتا ہے اور ہم تک محض ایک خبر کی شکل میں پہنچتا ہے۔ کیا آپ زندگی کا ایک دن بھی اس طرح بسر کر سکتے ہیں۔ کہ کسی کی دی ہوئی خبر کو قبول نہ کریں۔ کیا ہر مریض معالج کا بیان قبول نہیں کر لیتا۔ کیا آپ خود صبح سے شام تک گھر میں اور گھر کے باہر دوسری کی دی ہوئی خبریں قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہر حاکم عدالت گواہوں کے بیان پر فیصلے نہیں دیتا ہے۔ کیا ہر بچہ اپنی ماں کے بیان پر یقین نہیں کر لیتا ہے؟ اگر حقیقت زندگی یہی ہے اور ہم اسی قاعدہ پر زندگی بسر کرتے ہیں تو ایک ایسے نیکو کار اور صادق امین کا بیان جسے دوست اور دشمن دونوں نے چالیس پچاس سال تک آزمایا دیکھ لیا ہو کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ قبول کے قابل نہیں اور اس پر یقین کیوں نہ کر لیا جائے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ آپ سب کی دی ہوئی خبر کو مان لیں اور نہ مانیں تو اس کی دی ہوئی خبر کو جس کی صداقت کو بڑے سے بڑے دشمن نے بھی ہمیشہ تسلیم کیا ہو،

اس طرح سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ہمیں خوشگوار اور اچھی زندگی بسر کرنے کیلئے دونوں لازمی اجزاء مل جاتے ہیں۔

۱۔ ہمیں اس دنیاوی زندگی میں کس طرح عمل کرنا چاہئے۔ اور کن کن طریقوں پر اپنی ضروریات ذہنی کی تکمیل کیلئے جدوجہد جاری رکھنی چاہئے۔ اس میں معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اور قومی و اجتماعی زندگی کے لئے بھی رہنمائی ملتی ہے اور عائلی تعلقات خوشی و غم کے مواقع اور مختلف ذہنی کشمکش کیلئے بہترین حل مل جاتا ہے۔

۲۔ اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے خدا اور رسول کے سکھائے ہوئے طریقہ حیات سے روگردانی نہیں کی تو مستقبل (حیات مابعد الموت) درخشاں ہے۔ تابناک ہے۔ ہمیں کسی کرب و بے چینی یا کسی درد و دکھ سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ بلکہ خوشی، مسرت، اطمینان اور راحت و سکون سے ہمارا مستقبل مزین و منور ہے۔

کیا دنیا کا ہر انسان بلکہ ہر ذی روح یہی چیزیں نہیں چاہتا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، اور ناقابل انکار حقیقت، کہ سب یہی چاہتے ہیں۔ اس لئے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ سب کے لئے مفید ہے اور مفید ہی نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں خوشی اور مسرت عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بغیر آپ کو مکمل انسان کی عملی زندگی کا کوئی نمونہ کہیں نہیں مل سکتا۔ غور سے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے اور اپنے یقین و عمل کو ٹھیک اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش فرمائیے۔ صحیح اور مکمل سانچہ صرف یہی ایک ہے۔ اسے چھوڑا تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ بیٹھے۔

■ ■

دیانتداری اور خدمت ہمارا شعار ہے

نوشہرہ فلور ملز لیٹڈ نوشہرہ اپنے ان ہزاروں کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں

جنہوں نے ہمارا
پستول مارکہ آٹا
پسند فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے
ہمیشہ پستول مارکہ آٹا استعمال
کیجئے جسے آپ بہترین پائیں گے

نوشہرہ فلور ملز جی۔ ٹی روڈ نوشہرہ فون نمبر 126

خداوند تعالیٰ کے وجود پر دلائل

ہادیان مذاہب عالم اور خدا

- ۱۔ تمام انبیاء علیہم السلام بشمول حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام سب کے سب خدا کے قائل ہیں۔ (دیکھئے بائبل اور قرآن)
- ۲۔ کنفیو شس جو ۵۵۰ قبل مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، چین میں بسنے والوں کی اکثریت اس کی پیرو ہے۔ وہ خدا کی توحید کا قائل تھا۔ کہتا تھا کہ خدا کی فطرت یہ ہے۔ وہ عمل جو اس فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، وہ درست ہے، وہ عملی زندگی کی اصلاح کا قائل تھا۔
- ۳۔ گوتم بدھ جس کے ماننے والے چین، جاپان، برہما، تھائی لینڈ اور کسی قدر ہندوستان و پاکستان میں بھی موجود ہیں، وہ کہتا تھا، یقین رکھو کہ ایک بسیط اور غیر مرئی حقیقت جو اس کائنات کی روح ہے۔ زندگی دکھ ہی دکھ ہے۔ اس سے نجات پانے کا راستہ موت ہے۔
- ۴۔ گیتا میں توحید ذاتی موجود ہے کہ خدا کی ذات ایک ہی ہے۔ یہی کرشن کا مذہب تھا، بعد میں لوگوں نے خود کرشن کو خدا بنالیا۔
- ۵۔ برہمن مت و عدت الوجود کا قائل تھا۔ برہما، دشنو، اندر کو بلکہ ہر جزو کائنات کو وہ حقیقت مطلقہ کا جزو قرار دیتا ہے۔
- ۶۔ شنکر اچاریہ خدا کی وحدت الوجودی تصور کا قائل تھا۔ فلسفہ اخلاق۔
- ۷۔ ابراہیم زردوشت خالص اسلامی توحید اور حیات بعد الموت کا قائل تھا۔
- ۸۔ مانی جو ۲۱۵ء میں طبعون عراق میں پیدا ہوا۔ خدا کا قائل تھا۔ لیکن کائنات کو نور و ظلمت کا امتزاج مانتا تھا۔ انبیاء سابقین کا قائل تھا۔ اللہ کو خالق خیر و شر مانتا تھا لیکن اس کا نظریہ ربانیت تھا۔

۹۔ مزدک مانی کا پیرو تھا جو زن و زن اور زمین کے اشتراک کا قائل تھا۔ قباد نے ۵۲۸ء میں اس کو قتل کیا۔

حکماء قدیم اور خدا

سقراط جو ۴۶۹ء قبل مسیح ایٹمنز میں پیدا ہوا۔ وہ خدا کا قائل تھا۔ اور روح کو جسم میں قیدی تصور کرتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے عینب سے آواز آتی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور یونانیوں میں پہلے سے موجود تھا۔ سقراط بھی اس کا قائل تھا، کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔ وہ ہمہانیت کی طرف مائل تھا۔ سوفسطائی لذتیت سے رٹتا تھا۔ اس کو زہر کا پیالہ پلا کر قتل کیا گیا۔ اس وقت جمہوری حکومت تھی۔ (دیکھیے تاریخ الحکماء) افلاطون، ارسطو، فیتاغورث سب خدا کے قائل تھے۔ (ملل نعل شہرستانی)

فلاسفہ جدید اور خدا

یورپ اور امریکہ میں جس قدر کامل اور پختہ فلاسفر ہو گزرے ہیں وہ سب خدا کے قائل ہیں۔

۱۔ سب سے بڑا فیلسوف ڈاکٹر اسپنسر کہتا ہے ان تمام اصرار سے یہ قطعی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی ابدی قوت موجود ہے، جس سے تمام اشیاء صادر ہوتی ہیں۔

۲۔ فرانس کا مشہور فیلسوف کمیل فلامریان کہتا ہے کہ تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیونکر ہوا اور کیونکر برابر چلا جاتا ہے۔ اسی بناء پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے جس کا مؤثر ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔

۳۔ پروفیسر لینی لکھتا ہے خدائے قادر و دانایہ عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گرہ ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں۔ ہر چیز میں گو وہ چھوٹی ہو۔ اس کی کس قدر عجیب قدرت، عجیب حکمت کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔

۴۔ قوتل السائیکو پیدیا میں لکھتا ہے۔ علوم طبیعیات کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہماری

عقل کی پیاس بجھائے بلکہ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنی عقل کی نظر خالق کائنات کی طرف اٹھائیں اور اس کے عظمت و جلال پر زلفیت ہو جائیں۔

منکرینِ خدا کا شبہ

منکرینِ خدا کے شبہات صرف تین ہیں۔

۱۔ اگر مادہ قدیم نہ ہو بلکہ خدا کا پیدا کردہ ہو۔ تو مادہ نیست سے ہست ہوا ہوگا۔ لیکن نیست سے کوئی چیز ہست نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے۔

۲۔ امریکہ کا مشہور ملحد رابرٹ انگریسان افکارِ خدا پر یہ دلیل پیش کرتا ہے۔ کہ خدا محسوسات

سے نہیں یعنی مادہ نہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز مادی نہ ہو یا محسوس نہ ہو وہ موجود نہیں۔

حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ علم کا ذریعہ صرف حس نہیں، عقل، وجدان اور خبر صادق یہ سب،

اسبابِ علم ہیں۔ اگر خدا عقل، وجدان یا وحی کی خبر صادق سے ثابت ہو۔ لیکن جس سے ثابت

نہ ہو۔ جب بھی خدا کا وجود یقینی ہے۔ علم غصہ موجود ہے۔ لیکن محسوس نہیں۔ خود مادہ یعنی

برق پارے غیر محسوس ہیں۔ مگر وہ نہ صرف موجود تسلیم کئے گئے ہیں۔ بلکہ تمام مادی علوم

کی بنیاد ہی مادہ ہے۔ خود زندگی مادی اور محسوس چیز نہیں۔ لیکن اس کے موجود ہونے میں

کوئی شبہ نہیں۔ ہمارے ارد گرد کا دائرہ چونکہ محسوسات کا ہے، لہذا ہم نے موجود کو محسوس

سمجھا۔ حالانکہ موجودات کا دائرہ محسوسات سے وسیع ہے۔ ادایات کے دائرے میں ایک

شے کا نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ دوسرے دائرے میں بھی موجود نہ ہو۔ مچھلی اگر خشکی کے

دائرے میں نہیں، تو ضروری نہیں کہ اس کا وجود بالکل نہ ہو۔ دریا اور سمندروں میں بھی مچھلیاں نہ

ہوں۔ تمام مادی محسوسات کو وجود خدا نے دیا۔ لیکن اس جہان فانی میں وہ خود محسوس نہیں۔

جیسے کل محسوسات نظر سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن خود نظر نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ محسوس

کی دو صورتیں ہیں۔ محسوس بالذات اور محسوس بالواسطہ۔

محسوس بالذات یہ کہ ہم کو وہ چیز خود مثلاً آگ کے شعلے نظر آجائے۔ اور محسوس بالواسطہ

یہ کہ آگ نظروں سے اوجھل ہو۔ اور صرف دھواں نظر آئے جو آگ کا اثر ہے۔ اسی صورت

میں بھی بالواسطہ آگ محسوس ہو جاتی ہے۔ دھوئیں کے واسطے سے۔ یہ کل حکیمانہ کارخانہ عالم

خدا کے وجود کا اثر ہے۔ جیسے دھواں آگ کا اثر ہے۔ اس لئے اس کارخانہ کے واسطے

سے خدا بھی عکس ہے۔ جیسے آئینے کے واسطے سے اشیاء عکس ہوتی ہیں۔

۳۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ عالم میں برائی بھی ہے۔ جو خدائے حکیم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ ابن سینا نے شفا میں اس کا جواب خوب لکھا ہے۔ کہ دنیا کی تین حالتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ یا محض بھلائی ہوگی یا محض برائی ہوگی یا زیادہ بھلائی ہوگی اور کسی قدر برائی۔ پہلی صورت ایسی ہے جس کو خدا اختیار کر سکتا ہے کہ وہ ایسی دنیا بنائے جو بھلائی ہی بھلائی ہو۔ صرف تیسری صورت قابل بحث ہے۔ یعنی قدرتِ خداوندی کو ایسا عالم پیدا کرنا چاہئے یا نہیں، جس میں بھلائیاں زیادہ اور برائیاں کم ہوں۔ (۱) اگر ایسا عالم پیدا نہ کیا جاتا، تو بے شبہ اس پیدا ہونے سے چند برائیاں موجود نہ ہوتیں۔ لیکن اس کے ساتھ بہت سی بھلائیاں سے بھی محرومی ہوتی۔ اور شریک کی وجہ سے خیر کثیر کا ترک خلافِ حکمت ہے۔ (۲) ابن رشد نے یہ جواب دیا ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے، وہ بالذات نہیں بلکہ کسی بھلائی کی تابع اور لازم ہے۔ غصہ بری چیز ہے۔ لیکن یہ اس حاسب کا نتیجہ ہے جس سے انسان حفاظتِ خود اختیار کر رہا ہے۔ یہ حالت نہ ہو تو انسان قاتل سے اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے گا۔ فسق و فجور بری چیز ہے جس سے زنا و جہود میں آتا ہے۔ لیکن اسی جذبہ پر بقاء نسل انسانی کا مدار ہے۔ (۳) باقی یہ اعتراض کہ اکثر اچھے لوگ دنیا میں فقر و فاقہ اور دکھ میں مبتلا ہیں۔ اور بُرے لوگ عیش اڑاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی اس دنیا فانی تک ختم نہیں ہوتی۔ عیش و عشرت کی زندگی کی یہ پوری تصویر نہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ اشکال کہ کیا دنیا میں جو بھلائیاں برائیوں کے ضمن میں آئیں وہ الگ کیوں نہیں کی گئیں۔ تاکہ دنیا میں صرف بھلائیاں ہوتیں اور برائی وجود میں نہ آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے۔ مثلاً آگ میں بہت بھلائیاں ہیں۔ تمام دنیا کے ہر گھر میں اس سے روزانہ روٹی، سالن، چار، وغیرہ کے پکانے کا کام لیا جاتا ہے۔ سردی میں اس سے غسل کا پانی گرم کیا جاتا ہے اور بدن بھی سینکا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اس سے کپڑے اور مکان بھی جل جاتے ہیں۔ ایسی آگ ممکن نہیں کہ کھانا پکانے اور کپڑے نہ جلائے، یہی حال ہوا کا ہے، وہ مدارِ حیاتِ انسان و حیوانات اور نباتات ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوا تیز چلتی ہے تو اس سے میوہ دار و درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ اور مکانات بھی گر جاتے ہیں۔ پانی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مدارِ زندگی ہے۔ لیکن جب سیلاب آتا ہے یا زور دار بارش ہوتی ہے۔ تو حیوانات اور مکانات کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اور فصل کو

نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن فائدہ زیادہ اور نقصان کم اور شاذ و نادر ہے۔

توحید باری تعالیٰ

ذات باری کا اعتراف تمام ادیان اور فلسفیوں میں اجمالی رنگ میں موجود ہے اس لئے اسلام نے زیادہ زور توحید پر دیا۔ دیگر مذاہب میں یا تو توحید موجود نہ تھی یا ناقص تھی۔ قرآن نے اعلان کیا وَلِلّٰہِ سُلْطٰنٌ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیَقُولُنَّ اللّٰہُ۔ (اگر مشرکوں سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔) وَاِذَا دَعٰی اللّٰہُ وَحْدَہٗ کَہْرَمٰنٍ لِّیَشْرَکَ بِہٖ تَوٰمِنُوْا وَاِذَا ذَکَّرَ اللّٰہُ وَحْدَہٗ اَشْمٰزَتْ قُلُوْبُہِ الذِّیْنَ لَا یَتُوبُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ۔ (جب اکیلا خدا پکارا جاتا ہے، تو تم منکر ہو جاتے ہو۔ اگر اور شریک کر لیا جائے تو تم مان لیتے ہو اور جب خدا کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین قیامت کے دل بگڑ جاتے ہیں۔)

ہم کو جن اسباب سے خدا کا یقین ہوتا ہے ان سے خدا کی توحید ذاتی کا بھی یقین ہوتا ہے۔ عالم اگرچہ کثیر الاجزاء اور کثیر الافراد ہے۔ لیکن سب مل کر ایک ہے اور اسی ایک کل اور مجموعہ کے تمام پُرزے ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ صرف وہی ایک شخص اسی کو چلا سکتا ہے، جو ان تمام چیزوں کا سرحد ہے۔ اور وہی ان تمام چیزوں کے تناسب کا نگران ہے۔ اب ایسے کارخانے کے موجود کئی خدا نہیں ہو سکتے۔ عالم شے واحد ہے اور شے واحد کی علت تامہ ایک ہوگی، اگر دو ہوگی تو دوسری بالکل بے کار ہوگی۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لَوْ کَانَ فِیْہِمَا اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَتَا۔ (اگر آسمان اور زمین میں لئی خدا ہوتے تو نظام عالم بگڑ جاتا۔) وجہ یہ ہے اگر کائنات عالم کے لئے دو خدا ہوں تو دونوں یا تو سب عالم میں تصرف کریں گے۔ ایسی صورت میں اگر ایک خدا تصرف عالم کے لئے کافی ہوگا تو دوسرا خدا عبث اور بے کار ہوتا۔ اور اگر ایک کافی ہوگا۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہا۔ کیونکہ ہر ایک تنہا تصرف عالم سے عاجز رہا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دونوں کا تصرف بطور تقسیم ہو کہ عالم کے نصف حصہ میں مثلاً ایک خدا تصرف کرے اور دوسرے نصف میں دوسرا تو ہر ایک نصف خدا ہوا۔ پورا خدا نہ ہوا۔ اور نصف خدا نہیں۔ کیونکہ جز اور کل ایک نہیں ہو سکتے۔ نصف تلوار تلوار نہیں، نصف انسان مثلاً زید زید نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ دونوں اتفاق کر کے ایک جیسا تصرف کریں گے تو اتفاق حاجت پر مبنی ہوتا ہے۔ کہ اختلاف میں ضرر ہوتا ہے اور اسی ضرر سے بچنے کے لئے اتفاق اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کے لئے خوف و ضرر اس کی خدائی کے خلاف ہے۔ بہر حال ایک خدا سے زندگی صورت میں نظام عالم برقرار نہیں رہ سکتا۔

توحید صفاتی و افعالی

جس طرح ذات خداوندی ایک ہے، تو صفات میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں صفات لازم ذات ہیں۔ اگر صفات میں خدا کا کوئی شریک ہوگا تو وہ بھی خدا ہوگا۔ کیونکہ لازم کے لئے ملزم کا وجود ضروری ہے۔ اس لئے خدا کے علم، قدرت، سمیع، بصیر، ارادہ، حیات اور خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے فعل میں کوئی ناعل شریک نہیں۔

توحید عباداتی

جب اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت اس ذات کی ہوتی ہے۔ جو نفع اور ضرر پہنچانے کا مرکز ہو اور وہی مرکز صرف ذات الہی ہے، نہ غیر خدا۔ قل لا املک لنفسی انفعاً ولا ضرراً (اعلا کردو اے پیغمبر! کہ میں نفع رسانی یا ضرر رسانی کا کوئی اختیار اپنے لئے بھی نہیں رکھتا۔)

توحید باری کا انسانی زندگی اور اس کے اعمال پر اثر

۱۔ اخلاق فاضلہ | توحید کامل کے بغیر دل میں اخلاق فاضلہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اطاعت، خشوع، استقلال، توکل، شجاعت اور اخلاص کی حالت اس وقت دل پر طاری ہو سکتی ہے جب یہ خیال ہو کہ ہماری تمام حاجتوں، ضرورتوں اور امیدوں کی تکمیل کا مرکز ایک ہی ذات ہے جو شخص ایک کے سوا دوسروں کو بھی حاجت روائا کرتا ہے۔ اس کا مرکز ہر آستانے پر جھک جاتا ہے۔

۲۔ تعمیر سیرت | تعمیر شخصیت کے لئے ایک عمدہ نمونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی سیرت کی تعمیر اس بلند ذات کے نمونے پر کر سکے اور ایسی ذات صرف خالق کائنات۔

جس کی نعمتوں کو دیکھ کر جذبہ سخاوت و فیاضی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے حکم کو ملاحظہ کر کے ضبط نفس کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علم و حکمت کو دیکھ کر علم و حکمت کا شوق بڑھتا ہے۔

۳۔ اصلاح بشری و قیام امن و انصاف | عقیدہ توحید سے اصلاح بشری اور بین الاقوامی

امن قائم ہوتا ہے۔ اور عدل و انصاف کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ جب ہر مومند کے دل میں یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ وہ ایک حاکم اعلیٰ کے علم و قدرتِ قاہرہ کے تحت ہے۔ اور اس کے سامنے ہر فعل و عمل کے لئے مسئلہ ہے۔ اور اس کی گرفت سے بچنے کے لئے کوئی

ندبیر کا درگزر نہیں ہو سکتی تو وہ دل کسی ظلم اور بے انصافی کی جرأت نہیں کر سکتا چاہے انفرادی ظلم یا اجتماعی اور اس طرح افراد اور حکومت دونوں کے مظالم کا سد باب ہو جاتا ہے۔ جو عقیدے کے بغیر ممکن نہیں نہ قانون کے ذریعے اور نہ تعلیم، پولیس اور فوج کے ذریعہ۔

وجہ ہے کہ دودھ حاضر میں پولیس، تعلیم، فوج، عدالتوں اور تمام تدابیر امن و انصاف کے جو امن و انصاف کا کہیں بھی وجود نہیں اور تمام تدابیر امن و انصاف ناکام ہو چکی ہیں۔

۴۔ صغفار اور مظلومین کے دلوں کی تقویت | دنیا کے انسان قوی اور ضعیف، ظالم اور اللوم میں تقسیم ہیں۔ اور مادی اسباب کے لحاظ سے ضعیف اور مغلوب افراد و اقوام کے

جدوجہد کا کوئی محرک موجود نہیں۔ لیکن عقیدہ توحید ایسے بے سہاروں اور ناامیدوں کے لئے ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے ان کے دل قوی اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ ان

میں جوشِ عمل پیدا کر کے ان کو فاتح اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام اور گزشتہ مسلمانوں کی فتوحات کا بڑا سبب عقیدہ توحید کا پیدا کر دہ جوشِ عمل تھا۔ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے

سے دس گنا طاقتور اقوام کو شکست دی۔ جب مومند کا دل خالق کائنات کی عظیم طاقت کے ساتھ توحید کے رشتے کی وجہ سے مربوط ہو جاتا ہے۔ تو ہیرت انگیز کارنامے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔

۵۔ عقیدہ توحید جرأت و شجاعت کا سرچشمہ ہے | توحید کا عقیدہ یہ تصور عطا کرتا ہے کہ ہر مقصد کی کامیابی اور ہر جنگ میں فتح یابی کے لئے اگرچہ تمام مادی اسباب کی فراہمی ضروری اور

فرض ہے۔ لیکن کامیابی اور فتح یابی کا آخری فیصلہ خالق کائنات کی نصرت اور اس کی غیبی امداد پر موقوف ہے جس کی حکومت انسان کے ظاہر و باطن پر ہے اور اسی کے ہاتھ میں مادی اسباب

کی موثریت اور بے اثر کر دینے کی باگ ڈور ہے۔ جب وہی عظیم قوت ایمان و عمل صالح کے ذریعہ کسی فرد یا قوم کے ساتھ ہو، تو اگرچہ وہ قوم تعداد میں اور اسباب و وسائل میں مقابل

قوم سے کم ہو تو بھی اسکی نصرت، قلیل التعداد جماعت کو کثیر التعداد اور کم وسائل رکھنے والی جماعت کو وسیع وسائل رکھنے والی قوم پر فتح و لادیتی ہے۔ کم من نسیۃ قليلة غلبت نسیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ (بہت بار الیا ہوتا ہے کہ اللہ کی امداد مقبوضی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر دیتی ہے) ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ (اگر خدا تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آسکتا) و ان یمخذ لکم فمن الذی ینصرکم۔ (اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو کوئی طاقت تمہاری امداد نہیں کر سکتی) اس حقیقت کی صداقت کے لئے اسلامی تاریخ کے سینکڑوں واقعات واضح دلائل ہیں۔

۶۔ عقیدہ توحید تنظیم ملی کی بنیاد ہے | ایک قوم و ملت کی قوت کے لئے اس کی تنظیم ضروری ہے۔ تنظیم اور اتحاد کی بنیاد فکر و عمل کی وحدت ہے۔ عقیدہ توحید موحد قوم کو فکر و عمل کی یگانگت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ اور کوئی دنیوی یا شخصی مفاد اس کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اور منزل مقصود کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو سیلاب توحید خس و خاشاک کی طرح ہمارے جاتا ہے۔

بقیہ: تحدید ملکیت زمین | کے مسائل سے مذہب کو خاطر خواہ تعلق نہیں ٹالتا یہ کہ اس شرف و فساد کے زمانہ میں جبکہ حکام و امراء عموماً بے دین خائن اور بد دیانت ہوتے ہیں۔ مفاد پرستی، رشوت ستانی، سفارش اور اقرباء پروری ان کا شیوہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اراضی کی تحدید اور تصرف کی باگ ڈور سپرد کر دینا درحقیقت قوم اور ملک کی تباہی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بیت المال اور اوقاف کے حکام پر خیانت کے اثرات ظاہر ہونے لگیں تو انہیں مسلمانوں کے اموال مصا درۃً لینے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ اس طرح کرنا حکام کو حرام خوری اور خیانت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ (در مختار مع رد مختار ج ۲ ص ۲۵۵)

الغرض تحدید ملکیت کے جواز میں جبکہ دینی و علمی لحاظ سے بیشتر فتنوں اور اقتصادی دہائی لحاظ سے بیشتر سنی تلفیوں اور بد دیانتیوں کا خطرہ ہے تو کیوں بے احتیاطی سے کام لیکر فتنوں کا دروازہ کھولا جائے۔ لہذا تحدید ملکیت کے جواز یا حکومت کو اس کا حق دینے کا فتویٰ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میرا اس سے قطعاً اتفاق نہیں ہے۔

محمد فرید خادم دارالافتاء دارالمعلوم حقانیہ

خلفائے راشدین کی رواداری

رعایا پروردی کا یہ بلند مقام تاریخ میں
کسی قوم کو
حاصل نہیں ہو سکا

صدیق اکبرؓ — ناریق اعظمؓ — عثمانؓ — علیؓ

اسلام نے جہاں دیگر معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے وہاں مسلمانوں کیلئے ایک مکمل نظام حکومت بھی پیش کیا جس کی رو سے مسلم حکمرانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مذہبی اختلاف کی بناء پر رعایا کے کسی فرد کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ذمیوں یعنی غیر مسلم رعایا کے حقوق کے بڑے محافظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، سلاطین اسلام اور امراء سلطنت ذہوں یعنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کرتے تھے، اور اگر کوئی مسلمان خواہ کسی درجہ اور مرتبہ کا کیوں نہ ہو ذمیوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ تو اس کی بڑی سختی کے ساتھ باز پرس کی جاتی تھی۔ جنگ کے زمانہ میں غیر مسلموں کے حقوق اور حفاظت کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ غرض کہ مفتوحہ ممالک میں غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمدردانہ سلوک کیا جاتا تھا وہ تاریخ میں آپ ہی اپنی مثال ہے۔ ایک عیسائی محقق تھامس میتھیو کے بیان کے مطابق رعایا پروردی میں خلفائے راشدین کو جو بلند مقام حاصل ہے وہ انسانی تاریخ میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہو سکا۔ ان کے عہد میں مسلمانوں کی طرح غیر مسلم مستحقین پر بھی سرکاری خزانوں کے دروازے کھلے رہتے تھے، اور غریب غیر مسلموں کو نہ صرف جزیہ کی ادائیگی ہی سے مستثنیٰ کر دیا جاتا تھا۔ بلکہ ان کی ضروریات کی کفالت بھی کی جاتی تھی۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ | خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان

یہودیوں اور نصاریوں کا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو، خون بہا آزاد مسلمان کے برابر قرار دیتے ہیں۔

آپ کے عہد خلافت میں جو پہلی فوج حضرت اسامہ بن زیدؓ کی سرکردگی میں رومیوں کے مقابلہ کے لئے شام کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اس کی روانگی کے وقت آپ نے اسامہ کو جو ہدایتیں کیں، ان سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلفائے راشدین کا طرز عمل اپنے آقاؐ۔ تاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور العمل سے مشابہ تھا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

”فریب، خیانت اور دغا نہ کرنا۔ مثلہ سے پرہیز کرنا، ایسا نہ ہو کہ عورتوں،

بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر ڈالوں۔ تمہیں بہت سے ایسے لوگ بھی

ملیں گے جو عابد اور گوشہ نشین ہوں گے، ان پر کسی طرح کی سختی نہ کرنا۔“

اسی طرح دوسری فوجوں کے رخصت کرتے وقت مفید ہدایتیں فرماتے تھے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عراق کا مشہور شہر حیرہ فتح ہوا وہاں

کے سچی باشندوں نے حضرت خالد بن ولیدؓ سے امان چاہی۔ معاہدہ صلح میں لکھا گیا تھا کہ

”حیرہ والوں کی خانقاہیں اور گرجے منہدم نہ کئے جائیں گے، ان کا کوئی عمل

سمار نہ ہوگا، نہ کسی قلعہ کو برباد کیا جائے گا۔ نہ سنگھ ناقوس بجانے سے

ان کو روکا جائے گا، اور نہ ان کو عید کے روز صلیب نکالنے سے منع کیا

جائے گا، ان کے بوڑھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں اور مرلین و محتاج

جزیہ دینے سے مستثنیٰ رہیں گے۔“

جزیرہ کی شرح نہایت آسان تھی اور اس سے بھی بکثرت ذمی مستثنیٰ کر دیے جاتے

تھے۔ چنانچہ حیرہ کے سات ہزار باشندوں میں ایک ہزار بالکل مستثنیٰ تھے، اور باقی سے

دس دس درہم سالانہ لیا جاتا تھا۔ اور اپاہج اور نادار ذمیوں کی کفالت کا بھیت المال ذمہ دار

تھا۔ (کتاب الفراج بحوالہ تاریخ اسلام شاہ معین احمد ندوی)

ایک غیر مسلم عورت نے کچھ اشعار مسلمانوں کے سچو میں گائے۔ مسلمان حاکم نے اس

عورت کو اسکی اس حرکت پر سزا دی۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو اس حاکم کو تحریر فرمایا :

”جب ہم نے اس کے شرک و کفر سے درگزر کیا تو سچو تو شرک سے بہر حال

کم ہے۔“

ایک مرتبہ عراق کے عیسائیوں نے وہاں کے حاکم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ یہ حاکم عیسائیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے تحقیق حال کے بعد اس حاکم کو لکھا:-

”تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کے لئے تم کو جواب دہ ہونا ہوگا۔“

اس حاکم کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ اور عہدہ سے الگ کر دیا گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ | خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور سپہ سالار حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ شام میں رومیوں سے جہاد کر رہے تھے، ایک فرمان لکھا تھا، اس میں تحریر تھا۔

”ذمیوں پر ظلم نہ کرنے، ان کو نقصان پہنچانے اور ان کا مال ناجائز طور پر نہ کھانے سے مسلمانوں کو روکا جائے اور تم نے ان کو جتنے حقوق دئے ہیں اور ان کے سلسلے میں جو شرطیں طے کی ہیں، ان سب کو پورا کرو۔“

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں جتنے ممالک فتح ہوئے وہاں کے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں توڑی نہیں گئیں، نہ اُن سے کسی قسم کا تعرض کیا گیا۔ حضرت امام ابو یوسفؒ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے شہر دمشق کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ باب الشرق پر تھے۔ موقع پاکر مفصل پر چڑھ گئے اور اندھ اتر کر دروازہ توڑ دیا۔ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رومیوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے۔ اور حضرت ابوعبیدہ سے صلح کر لی۔ حضرت خالد کو اسکی کوئی خبر نہیں تھی۔ حضرت ابوعبیدہ صلح کے ذریعہ شہر میں داخل ہوئے۔ دوسری طرف سے حضرت خالد فتح کرتے ہوئے حضرت ابوعبیدہ سے وسط شہر میں ملاقات ہوئی تو صلح کی اطلاع دی۔ حالانکہ یہ صلح حضرت خالد کے مشورہ سے نہیں ہوئی تھی، لیکن مفتوحہ حصہ بھی رقبہ صلح میں شامل کر دیا گیا۔ یعنی مال غنیمت اہل شہر کو واپس کر دیا گیا۔ اور قیدی چھوڑ دیئے گئے۔

دمشق پر مسلمانوں کے قبضہ کے بعد جب شہر کے باشندوں میں مکالموں

کی تقسیم کی خدمت ابن فہمک کے سپرد کی گئی تو ذمیوں کی حفاظت میں اتنا اہتمام کیا گیا کہ ان کو دمشق کے بالائی حصہ میں کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں کو زیریں حصہ میں کر دیا گیا اور مسلمانوں کو زیریں حصہ میں کر دیا گیا، تاکہ وہ ذمیوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔

مصر کی جنگوں میں بڑی تعداد میں عیسائی گرفتار ہوئے۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص نے امیر المومنین حضرت عرفارق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ امیر المومنین نے ہدایت فرمائی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کرنا منظور نہ کریں تو انہیں جزیہ دینا ہوگا۔ یہ قیدیوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ جو صورت چاہیں اختیار کریں۔

حضرت عمرو بن العاص نے تمام قیدیوں اور عیسائی سرداروں کو جمع کیا۔ ایک جانب مسلمان بیٹھے اور دوسری جانب عیسائی۔ درمیان میں قیدی رکھے گئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے امیر المومنین کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ بہت سے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بہت سے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے۔ ایک ایک قیدی سے دریافت کیا جاتا۔ جس وقت کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا تو مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے اور اسے اپنی جانب بٹھا لیتے اور جب کوئی قیدی اپنے قدیم مذہب پر قائم رہنے کی خواہش ظاہر کرتا تو عیسائی خوشی کا نعرہ بلند کرتے۔

دینی امور میں مصر کے باشندوں کو پوری آزادی دی گئی۔ جان، مال، عزت ہر چیز کی حفاظت کا اطمینان دلایا گیا۔ حتیٰ کہ عیسائیوں کا پیشوائے اعظم بنیامین کو ہر تیرہ سال سے رومیوں کے خوف سے روپوش تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے بلوا کر اسے اپنے منصب پر مامور کیا اور گرجاؤں کے متعلق جو کچھ رعایتیں طلب کیں، دی گئیں۔ مذہبی آزادی ملنے پر عیسائیوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور گرجوں میں تقریریں ہوئیں۔ اسقف باسلی نے اپنی تقریر کے دوران میں کہا:

”رومیوں کے دیرینہ مظالم کے بعد آج میں اسکندریہ میں نجات و طمانیت کا دورہ دیکھ رہا ہوں۔“

مسلمانوں کی نگاہ میں یہودی، نصرانی، مشرک، ستارہ پرست، سب یکساں تھے۔ اور مسلمان ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حسن سلوک

اور مسادات کو دیکھ کر غیر مسلم حرق ورجوق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور رفتہ رفتہ عربی بلکہ عربی زبان بھی اختیار کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ بعد میں مصری اسلامی تہذیب کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔

جب مسلمانوں نے اسکندریہ فتح کیا تو اسلامی فوج کے کسی شخص کے تیرے حضرت عیسیٰ کے مجسمہ کی ایک آنکھ ٹوٹ گئی۔ اس واقعہ سے اسکندریہ کے عیسائیوں کو سخت رنج ہوا، وہ لوگ مسلمانوں کے سردار حضرت عمرو بن العاص کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے آدمی نے مجسمہ مسیح کی آنکھ بھڑ دی ہے، تم بھی اپنے پیغمبر محمد کا مجسمہ بناؤ، اور ہم لوگ اس کے عوض میں اس مجسمہ کی آنکھ بھڑ دیں۔ مسلمانوں کے سردار نے کہا کہ یہ بالکل لغو سی بات معلوم ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مجسمہ کی آنکھ بھڑانے کی بجائے تم کسی مسلمان کی آنکھ بھڑ دو۔ ایک عیسائی اس کے لئے تیار ہو گیا۔ خود مسلمان کے سردار نے اپنا خنجر اس عیسائی کو دے کر کہا کہ ”میری آنکھ حاضر ہے اسے تم بھڑ دو۔“ مسلمان سردار کا یہ انصاف دیکھ کر عیسائی کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ اور اس حرکت سے باز آیا۔

مورخ اسلام ابن خلدون تحریر فرماتے ہیں کہ: ”حضرت عمرو بن العاصؓ مصر میں اپنے عمل کے عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا کرتے تھے۔ جب مقوقس (بادشاہ مصر) ان کے پاس آتا تو اس کے بیٹھنے کے لئے کہاں تخت لے کر آتے تھے اور وہ بادشاہوں کی طرح عمرو بن العاص کے پاس تخت ہی پر بیٹھا تھا۔ چونکہ مقوقس ذمی تھا۔ اور مسلمان اپنے عہد و پیمان کا لحاظ کرتے تھے، اور دنیاوی شان و شوکت ابھی تک ان کی نگاہوں میں کچھ وقعت نہیں رکھتی تھی، اس لئے مقوقس کی اس حرکت پر کبھی کسی نے تعرض نہ کیا۔“

حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ سے پریشان ہو کر بیت المقدس کے پادریوں نے اس شرط پر صلح کی کہ شرائط خود خلیفہ کے ذریعہ طے ہوں۔ چنانچہ ابو عبیدہؓ کی طلب پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ امیر المومنین شہر بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک عیسائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ”میں ایک ذمی ہوں، یہ سامنے میرا باغ ہے۔ آپ کی فوج کے کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔“ امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کے پاس گئے، دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہؓ باغ سے انگوٹھے جارہے ہیں۔ امیر المومنین نے ان کو ٹوکا۔ حضرت

الہریرہؑ نے کہا۔ ”ہم لوگ بھوکے تھے۔“ حضرت عمر باغ میں گئے تو وہاں بھی کچھ لوگوں کو پایا۔ آپ نے اسی ذمی کو اپنے پاس بلایا۔ اور باغ کی قیمت دریافت کر کے اس کی قیمت ادا کر دی۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعہ بیت المقدس کے باشندوں کے لئے جو صلح نامہ لکھا گیا، اس میں تحریر تھا:

”ایلیا۔ اور بیت المقدس والوں کی جان، مال، گرجے، صلیب، بیمار، تندرست سب کو امان دی جاتی ہے۔ ان کے گرجاؤں میں سکونت نہ کی جائے گی، اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کی صلیبوں اور مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا تشدد کیا جائے گا۔“ تاریخ جنگ صلیبی میں مینر لکھتا ہے:

”جس وقت حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کو فتح کیا، انہوں نے عیسائیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دی۔ اس کے برخلاف جب صلیبیوں نے اس شہر پر قبضہ کیا تو انہوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو جلا دیا۔“

مشہور انگریز مورخ گبن لکھتا ہے:

”خلیفہ عمرؓ نے بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن اس کے باشندوں پر نہ تو دست اندازی کی اور نہ ان کے مذہب میں مداخلت کی۔ شہر کا ایک حصہ عیسائیوں، پادریوں اور اسقف اعظم کے لئے مخصوص کر دیا گیا، اس تحفظ کے بدلے عیسائیوں کو معض دو دینار (ایک دینار = چھ روپے) فی کس ٹیکس سالانہ کے طور پر دینا پڑتے تھے۔ بیت المقدس کی زیارت لکھنے کی بجائے مسلمانوں نے اسے فروغ دیا۔ تاکہ آمد و رفت کے ذریعہ تجارت کی افزودنی ہو۔ اس کے چار سو ساٹھ سال بعد جب یہ مقدس شہر دوبارہ یورپ کے مسیحیوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو مشرقی عیسائی عرب خلفاء کی رداوار حکومت کو یاد کرتے تھے۔“

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قیامت کے کنبہ میں تشریف لے گئے اور

ہاں نماز کا وقت آگیا تو وینس بطریق سے فرمایا : ”میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔“ بطریق نے کہا : ”امیر المؤمنین ! اسی جگہ نماز پڑھ لیں۔“ آپ نے انکار فرمایا۔ بطریق قسطنطنین کے گرجے میں نماز پڑھنے کے لئے لے گیا، لیکن آپ نے وہاں بھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے گرجے کے باہر دروازے پر نماز پڑھی اور بطریق سے فرمایا : ”میں نے گرجے میں اس لئے نماز نہیں پڑھی کہ مسلمان آئندہ اس دلیل پر کہ عمر نے اس گرجے میں نماز پڑھی تھی، اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد ایک تحریر لکھ کر بطریق کے حوالہ کی جس میں لکھا تھا کہ : ”کوئی مسلمان گرجے کی سیڑھیوں پر اذان اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ تنہا پڑھ سکتا ہے۔“

حضرت خالد نے غانات کے پادری سے حسب ذیل شرائط پر صلح کر لی تھی :

”ان کے گرجے نہ برباد کئے جائیں گے۔ وہ بجز اوقات نماز کے شب و روز

میں جب چاہیں ناقوس بجائیں اور تمام تہواروں میں صلیب لگائیں۔“

چوگان کھیلنے میں والی مصر حضرت عمر بن العاص کے گھوڑے ایک قبلی رئیس نے اپنا گھوڑا نکال دیا۔ حضرت عمر بن العاص کے بیٹے عبداللہ نے طیش میں آکر قبلی کو کوڑے سے پیٹ دیا۔ قبلی نے مدینہ منورہ مبارک امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ سے شکایت کی۔ امیر المؤمنین نے دونوں باپ بیٹوں کو مصر سے طلب کیا، اور قبلی کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہا : ”ان میں سے جس نے تجھ کو کوڑا مارا ہو تو مجھ اسی قدر مار۔“ قبلی نے عبداللہ کو کوڑے لگائے۔ حضرت عمرؓ نے عمر بن العاص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا : ”ان پر بھی“ قبلی نے کہا : ”ہنہیں، یہ تو میرے مرتبی ہیں۔“

ایک بار والی مصر عمر بن العاص کے بیٹے نے کسی غیر مسلم کاشت کار کو کوڑے سے مار دیا۔ اس نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے عمر بن العاص کے لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ اور والی مصر سے فرمایا کہ :

”تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنایا، ان کو ان کی مائدوں نے تو آزاد پیدا

کیا تھا۔“

ایک بار ایک غیر مسلم نے حضرت عمر فاروقؓ سے شکایت کی کہ آپ کی فوجوں کے چلنے سے میری تمام کھیتی برباد ہو گئی۔ آپ نے بیت المال سے اُسے دس ہزار درہم بطور تادان دلوائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے وجہ کے کنارے گھوڑوں کے لئے ایک رمنہ بنانا چاہا۔ آپ نے بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعریٰ کو لکھ بھیجا کہ اگر وہ زمین کسی ذمی کی ملک نہ ہو اور اس میں ذمیوں کی نہر اور کنوئیں سے پانی نہ آتا ہو تو مسائل کو یہ زمین دی جائے۔

ایک عیسائی نے حضرت عمر فاروقؓ سے کہا کہ ”میں وہی عیسائی ہوں جو آج سے قبل فلاں وقت حاضر ہوا تھا۔“ حضرت عمرؓ نے جواب میں فرمایا۔ ”میں وہی ہوں جس نے تمہارے حسب نشا اسی وقت احکام صادر کر دئے تھے۔“

ایک بار حضرت عمرؓ نے ایک بوڑھے نصرانی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس پر جزیہ لگایا گیا ہے، لیکن وہ جزیہ دینے سے مجبور ہے، امیر المؤمنین اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ نقد دے کر داروغہ بیت المال سے کہلا بھیجا کہ اس قسم کے معذوروں کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔

آپ نے فرمایا۔ ”واللہ یہ انصاف کے خلاف ہے کہ جب تک یہ لوگ جوان ہیں ہم ان کی قوتوں سے فائدہ اٹھالیں۔ اور جب یہ لوگ مجبور ہو جائیں تو ہم ان کو بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دیں۔“ اس کے بعد آپ نے اس ذمی کا اور اس جیسے دوسرے ذمیوں کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا۔

ایک دفعہ آپ نے چند عیسائی جنایوں کو دیکھا تو اسی وقت حکم صادر فرمایا کہ بیت المال سے ان کے وظیفے مقرر کئے جائیں۔

قبیلہ بنی بکر بن وائل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ حضرت عمرؓ کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ قاتل مقتول کے وارثوں کو دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے قاتل کو قتل کر ڈالا۔ — یہ تھا طرز عمل خلفائے راشدین کا۔

ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ بیٹے ہرے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک یہودی آیا اور امیر المؤمنین سے کہا کہ ”میں علیؓ پر دعویٰ کرنے آیا ہوں۔“ امیر المؤمنین نے حضرت علیؓ کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ ”الحسن! سامنے کھڑے ہو کہ جواب دہی کرو۔“ حضرت علیؓ اٹھے اور امیر المؤمنین کے سامنے جواب دہی کے لئے کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کی

پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہودی نے اپنا وعدہ پیش کیا، لیکن وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ جب یہودی چلا گیا تو امیر المؤمنین نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔ ”جب آپ کو جواب دیں گے لئے کھڑے ہونے کو کہا گیا تو آپ ناخوش نظر آرہے تھے، کیا عدالت میں یہودی کے برابر کھڑے ہونے سے عار محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: ”نہیں نہیں بات یہ نہ تھی۔ آپ نے مجھے ”ابو الحسن“ کہہ کر کھڑے ہونے کو کہا تھا۔ اس لئے مجھے خیال ہوا کہ کہیں یہودی یہ نہ سمجھے کہ عدالت کو مدعا علیہ کا لحاظ ہے، جو مدعی کے مقابلے میں اسے عزت کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کا ایسا سمجھنا ہماری عدالت کی شانِ معدلت کے خلاف ہوتا۔“

یمن میں کچھ عیسائیوں نے خلافتِ اسلامیہ کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ یمن کے حاکم نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں اسکی اطلاع بھیجی اور خیال ظاہر کیا کہ ان فتنہ پھیلائے والے عیسائیوں کو یمن سے نکال دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے حاکم یمن کو جواب میں لکھا:

”یہ صحیح ہے کہ یمن کے عیسائیوں کے ایک طبقہ نے خلافتِ اسلامیہ کے خلاف سازش کا جال بچھا رکھا ہے، لیکن ان میں بعض عیسائی بے گناہ بھی ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہو گا کہ گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی پس جائیں۔ مناسب یہ ہے کہ عیسائیوں کو اس کے لئے آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی خوشی سے یمن کی بجائے مملکتِ اسلامیہ کا کوئی بہتر حصہ منتخب کر لیں۔ اگر وہ اس کے لئے آمادہ ہو جائیں تو ان کو ان کے پسند کئے ہوئے علاقہ میں منتقل کر دیا جائے، مگر شرط یہ ہوگی کہ اس پسند کئے ہوئے علاقہ میں ان کے بسنے کے لئے موجودہ مکانات سے اچھے مکان دئے جائیں۔ اور زراعت کے لئے زمینیں بھی دی جائیں۔“

عیسائیوں نے شام کے سرسبز علاقہ میں بسنے کے لئے آمادگی ظاہر کی، ان کے لئے اچھے مکانات کا انتظام کیا گیا اور زراعت کے لئے زمینیں بھی دی گئیں۔ کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ ایسی روداداری کا سلوک کیا گیا ہو۔؟

محض کی فتح کے بعد عیسائیوں کے پادریوں کا ایک وفد حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں آیا، اور عرض کی کہ جنگ کے موقع پر محض کے چند گرجوں کو نقصان پہنچا ہے، ان گرجوں کی

مرمت کرادی جائے۔ پادریوں نے یہ بھی کہا کہ رومی حکومت کی جانب سے محض کے گرجوں کو وظائف دئے جاتے تھے۔ یہ وظائف بھی جاری کئے جائیں۔ امیر المومنین نے وفد کو اطمینان دلایا، اور حضرت ابو عبیدہ سپہ سالار کو تحریر فرمایا:

”محض اور مفتوحہ علاقوں کے گرجے جو دوران جنگ میں منہدم ہو گئے ہیں، یا جن کو نقصان پہنچا ہے، ان کی تعمیر اور مرمت کا انتظام کیا جائے۔ گرجاؤں کے اخراجات کے لئے جو عطیہ رومی سلطنت دیتی تھی، ان کی تحقیقات کی جائے اور یہ عطیہ خلافت کے خزانہ سے بدستور ان گرجاؤں کے اخراجات کے لئے جاری کیا جائے۔“

چنانچہ گرجے مرمت کر دئے گئے اور رومی سلطنت سے جو وظائف ملتے تھے۔ وہ خلافت اسلامیہ کی جانب سے جاری کر دئے گئے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ | حضرت عمر فاروقؓ کو ایک آتش پرست غلام نے شہید کر ڈالا۔ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے نے شدتِ غم میں قاتل کو قتل کر دیا۔ حالانکہ ابن عمرؓ سے یہ حرکت شدتِ غم کی وجہ سے سرزد ہوئی تھی۔ لیکن عوام میں عدل و انصاف کی جو اسپرٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اس بنا پر یہ خیال پیدا ہوا کہ شہید باپ کے بیٹے کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کوئی حق نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے جانشین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا۔ لیکن انہیں بیت المال سے غیر مسلم مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی پڑی۔ ۲۶ھ میں اسکندریہ پر رومیوں نے سمندری بیڑے کے ذریعہ حملہ کر کے قبضہ

کر لیا۔ اور نہ صرف مسلمانوں ہی کو تہ و تیغ کیا، بلکہ وہاں کے عیسائیوں پر بھی ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آئے۔ رومیوں کے مظالم سے پریشان ہو کر اسکندریہ کے عیسائیوں نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط بھیجا۔ انہوں نے لکھا کہ ”خدا کے لئے آئیے اور ہمیں ہمارے مذہب کو رومیوں سے بچائیے۔ رومی عیسائی ہیں لیکن وہ ہمیں عیسائی ہونے کے باوجود انتہائی نفرت سے دیکھتے ہیں۔ مسلم حکومت کے خاتمہ کے با ہماری جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے۔ ہم پر بے پناہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور ہم سچے دل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ پھر مسلمان فاتح کی حیثیت سے اس ملک میں آئیں اور ہمیں رومیوں کے مظالم سے نجات دلائیں۔ ہم نے گزشتہ پانچ سال مسلم حکومت کے

زمانہ میں عافیت اور امن کے ساتھ گزارے ہیں۔ مسلم دور حکومت میں ہمارا مذہب محفوظ تھا۔ اور ہماری آبرو محفوظ تھی۔ لیکن اب کوئی چیز بھی محفوظ نہیں۔ ہم فریاد کرتے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے اور رومی درندوں سے ہمیں بچائیے۔“

خلیفہ کے حکم سے حضرت عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر بنا کر ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا۔ اور جلد ہی اسکندریہ سے رومیوں کو بھگا دیا۔ اور اس پر دوبارہ اسلام کا پرچم اُہرانے لگا۔ اس گم میں اسکندریہ کے عیسائیوں نے بھی رومیوں کے خلاف صف آرائی کی۔ یہاں کے مائٹوں نے جشنِ فتح میں مسلمانوں سے زیادہ حصہ لیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ | خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ذمیوں کے حقوق خاص لحاظ رکھتے تھے۔ ذمیوں نے ایک عامل عمرو بن سلمہ کی ورشت مزاجی کی شکایت، تو آپ نے عامل کو تحریر فرمایا :

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقہ کے ذمی دہقانوں کو تمہاری ورشت مزاجی کی شکایت ہے۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تم کو سختی اور نرمی دونوں سے کام لینا چاہئے۔ لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے اور نرمی نقصان کی حد تک۔ ان پر جو مطالبہ ہوا ہے، اُسے وصول کیا کرو، لیکن ان کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو۔“ (تاریخ اسلام)

حضرت علیؑ کے دورِ خلافت میں جب ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے جب خونِ معاف کر دیا تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ”تم لوگوں پر کسی قسم کا دباؤ تو نہیں دیا گیا۔“ جس کا جواب انہوں نے نفی میں دیا۔

ذمیوں کی آب پاشی کی ایک نہر بھٹ گئی۔ ذمیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرضی دی تو آپ نے اس جگہ کے عامل قرظہ بن کعب انصاری کو لکھا :

”تمہارے علاقہ کے ذمیوں نے درخواست دی ہے کہ ان کی ایک نہر بھٹ گئی ہے، جس کا بنانا مسلمانوں کا فرض ہے، تم اسے درست کروا کر آباد کرو۔ میری عمر کی شتم مجھے اس کا آباد رہنا زیادہ پسند ہے۔ نسبت اس کے کہ وہ ملک سے نکل جائیں یا عاجز و درماندہ ہو جائیں یا ملک کی بھلائی

میں سہہ لینے کے قابل نہ رہیں۔“
اہل عجم کے ساتھ اس مطف و کرم کا برتاؤ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس عربی نے نوشیروان کی یاد تازہ کر دی۔ (تاریخ اسلام)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک یہودی نے آپ کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ آپ ایک نام شخص کی طرح جواب دہی کے لئے عدالت میں حاضر ہوئے۔ فلسطین کی ایک یہودی عورت نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کی کہ میری چار لڑکیاں قابل شادی ہیں۔ میں ایک غریب عورت ہوں لڑکیوں کی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے تحقیقات کی اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ واقعی وہ غریب ہے تو اسے ایک معقول رقم عطا فرمائی۔

ایک مرتبہ عراق کی ایک یہودی عورت نے عراق کے عامل کی شکایت کی کہ اس نے سرکاری عرض کے لئے اسکی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت علیؑ نے حکم بھیجا کہ ”اگر اس یہودی عورت کا بیان درست ہے تو اس کی زمین واپس کر دو یا عہدے سے دست بردار ہو جاؤ۔“

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرہ گر پڑی اور ایک نصرانی کے ہاتھ لگی حضرت علی نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ نصرانی کا دعویٰ تھا کہ وہ اسکی ذرہ ہے۔ قاضی نے حضرت علیؑ سے پوچھا۔ ”آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟“ آپ نے فرمایا ”نہیں“۔ قاضی شریح نے نصرانی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلہ سے یہودی پر اتنا اثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ اور کہا ”یہ تو انبیا جیسا انصاف ہے کہ امیر المومنین مجھے اپنی عدالت کے قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور قاضی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔“

پندت سند لال (الہ آباد) اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں :
”جب مسلمانوں کو قیصر اور کسریٰ کی عظیم سلطنتوں پر غلبہ حاصل ہوا، اور عیسائیوں، یہودیوں اور آتش پرستوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی رعایا بن گئی تو مسلمانوں کے حسن سلوک، مذہبی رواداری اور مساوات، نیز عدل و انصاف کی بدولت ایک طرف تو بیت المقدس کے عیسائی یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ”خدا مسلمانوں کو اس شہر پر حکومت کرنے“

کے لئے واپس لائے۔ اور دوسری طرف ایران کے آتش پرست مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو دیکھ کر یہ بات کہنے لگے تھے کہ ”اس عرب نے تو نوشیرواں عادل کے عہد کو تازہ کر دیا۔“

یہ امر واقع ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنی غیر مصمم رعایا کے ساتھ بڑی فیاضی کا سلوک کیا۔ اور یہ فیاضی خلفائے راشدین ہی کے دور خلافت تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہر زمانہ میں مسلمان حکمران غیر مسلم رعایا کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے ان کو تعلیم دی کہ وہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کی دلدادہی کریں۔

بقیہ : ایک زمینی نشانی

اور حقیقت یہ ہے کہ زوج کریم کے مطالعہ کے بعد خدا کی طرف رجوع و انابت کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا سوائے کسی عذر رنگ کا سہارا لینے کے۔ کیونکہ یہ وجود خداوندی اور اس کی بے مثال ربوبیت ہر ایک قطعی و فیصلہ کن اور مشاہدہ دہن سے جس کے ملاحظہ سے مادیت (MATERIALISM) کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ اور نظریہ ارتقاء (EVOLUTION) کا مصنوعی شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جیسا دیں ویسا بھیں کے مصداق اللہ تعالیٰ ہر دور کے حالات و مقصنات کے مطابق موزوں و مناسب دلائل فراہم کرتا رہتا ہے، تاکہ ہمیشہ خدا پرستی کا احیاء ہوتا رہے اور باطل کی شکست درجست ہوتی رہے۔

یہ صرف ایک مثال ہے ورنہ قرآن حکیم میں اس قسم کے بے شمار اسباق و بصر موجود ہیں، مظاہر کائنات کے مطالعہ سے دراصل خدا کے وجود، اس کی وحدت، قدرت، ربوبیت اور حکمت و مصلحت کے قطعی دلائل فراہم ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے قرآن شریف میں جگہ جگہ نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔

مضمون نگار حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ماہنامہ الحق کیلئے لکھے جانے والے مضامین کا مسودہ صاف ستھرے خط میں کاغذ کے ایک طرف تحریر فرمائیں۔ تاکہ آپ کی محنت کو عمدہ کتابت اور دلکش انداز میں ترتیب دیا جاسکے۔ ”ادارہ“

مولانا عبدالرشید ابن خواجہ محمد نور بخش صاحب
بچن شریف، خلیفہ مجاز حضرت صاحب ملفوظات

مولانا

عبدالغفور

عباسی

مدنی کے ملفوظات

اعلاء اللہ جیسی صورتیں نہ بناؤ | فرمایا: آج مسلمانوں نے اعداء اللہ جیسی شکلیں بنائی ہیں
روزانہ ڈاڑھی اُسترے سے صاف کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈاڑھی مرد کے لئے رکھنی ایسی ہے
جیسے کہ عورت سر کے بال رکھتی ہے۔ مگر یہ سنت آج کل بالکل متروک ہو چکی ہے۔ سنت
کے ترک کرنے میں جو مدامت کرتا ہے اسے شفاعت سے محرومی کا خوف درپیش
ہے۔ درمختار میں صاف لکھا ہے کہ تارک سنت پر حیران شفاعت کا خوف ہے۔

مسلمانوں! ڈاڑھی رکھ کر اس متروک سنت کو زندہ کرو۔ ایسا کرنے سے موشہیدوں
کا ثواب پاؤ گے۔ حضرت یکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ
ہمارے سب اعمال مخدوش ہیں۔ اور تشویش میں ہیں کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
میں داخل ہیں یا نہیں۔

دنیاوی مال و متاع | آخرت میں ایک ادنیٰ مومن کو جو خور ملے گی۔ اس کی اور دھنی کا
دنیا و مایہا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم آخرت سے غافل ہیں، مال جمع کرنے
کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب موت آئے گی۔ یہ مال کسی کام نہیں آئے گا۔ ادھر رہ
جائے گا۔ جو چھوڑے گا۔ وہ داروں کے لئے ہوگا۔

نیک لوگ مال کو نیکی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ صدقات اور خیرات دیتے
ہیں۔ بُرے لوگ دُرائی جھگڑوں میں اسے برباد کرتے ہیں۔ حرام جگہوں پر اڑاتے ہیں جب
مرکز قبر میں جائیں گے تو وہاں ظلمات اور ظلمات ہی ہوں گے۔

ایک دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے دریافت فرمایا کہ تم میں کون ہے جو غیر کے مال کو اپنے مال سے زیادہ محبوب رکھتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر شخص اپنے مال کو پرانے مال سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال تو وہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آخرت کے لئے ذخیرہ بناؤ۔ (جو چھوڑ جاؤ وہ پرانا مال ہے، وہ وارثوں کا ہے۔)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی قدر فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت اسامہؓ اور حضرت زیدؓ ان سب کا ایک عہدہ تھا، لیکن حضرت عمرؓ، حضرت اسامہؓ کو باقی دو حضرات سے زیادہ تنخواہ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جب اس کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اسامہؓ کو اس لئے تم سے زیادہ تنخواہ دیتا ہوں کہ اسامہؓ کا باپ تیرے باپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اگرچہ تم میرے بیٹے ہو۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو! مسلمانو! اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتیں ہیں۔ ان کا شکر کرتے رہو۔ الشکر قید الوجود و صید المفقود۔ شکر موجودہ نعمت کو تمہارے پاس لوگ رکھنے والی چیز ہے، اور شکاوی کی مانند دوسری نعمتیں شکر سے حاصل ہوتی ہیں۔

ہر نعمت کو جس کام اور مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے جب تک اسی کام اور مقصد میں نہ لگایا جائے تو نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ محض زبانی شکر کا کلمہ کہنے سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک جوارج سے عمل نہ کیا جائے۔

توبہ کرنے میں جلدی کرو! آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ اسی وقت توبہ کرو۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنيا ثلثة ايام۔ دنیا تین دن ہے۔ یوم اس قد ایک کل کا دن جو تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور گزر گیا۔ دوسرا کل کا دن جو آنے والا ہے۔ اس کا بھی علم نہیں کہ تجھے وہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ تیسرا آج کا دن۔ "فَاعْتَمِدْ" اسے غنیمت جانو، آج ہی توبہ کرو۔

اللہ کے بندوں سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ تم کسی روحانی حکیم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کر لو اور اپنے روحانی امراض کا علاج کراؤ۔ وقت پر جو حکیم میر ہو وہی غنیمت ہے۔ ایک پڑیا تو استعمال کر کے دیکھو۔ دیکھئے آج حکیم اجل خاں صاحب اور حکیم لقمان وغیرہ نہیں ہیں۔ تو کیا

تم دوسرے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج نہیں کراتے۔ جسمانی امراض کے علاج کے لئے جرڈاکٹر یا حکیم مل جائے اس سے دوائے لیتے ہو۔ لیکن روحانی امراض کے لئے روحانی حکیم کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتے۔

مقصود پیر نہیں، مقصود ذاتِ حق سبحانہ ہے۔ دنیا عالمِ اسباب ہے۔ مرشد بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ مرشد کامل متبع شریعت مطہرہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو۔

توکل علی اللہ | فرمایا: اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ متوکل ایک قسم کا تاجر ہے، وہ اپنے گھر سے تمام مال نکال دیتا ہے۔ اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس سے نفع کی امید رکھتا ہے۔

متوکل مزارع کی مانند ہے جو بیج زمین میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کھیت کو سرسبز کر دیتا ہے۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے توکل کا سبق سکھایا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ (ال عمران آیت ۱۵۹) ترجمہ: ادھر کام میں ان سے مشورہ لیا کرو پھر جب تو اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر۔ یعنی ہر معاملہ میں حضرات صحابہ کرامؓ سے مشورہ کرو۔ جب مشورہ پختہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ایک تو مشورہ سے حضرات صحابہ کرامؓ خوش ہوں گے کہ آپؐ ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ اور دوسرے امت کو مشورہ لینے کی تعلیم حاصل ہوگی۔

عبادات و معاملات | عبادات چونکہ مقصود ہیں، دینی کتابوں کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

تمام اعمال میں نیت خالص ہونی چاہئے۔ جب نیت میں اخلاص ہوگا تو دین کو مقدم رکھے گا۔ اور دنیا کو پیچھے رکھے گا۔ دنیا طائرۃ الآخرۃ۔ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ اگر دیوار ہے تو سایہ ہوگا، اگر دیوار نہ ہوگی تو سایہ نہ ہوگا۔ اسی طرح دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ نہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لَا يَتُوبُ أَحَدُكُمْ حَتَّى تَكُونَ هَوَالًا تَبْعَالِمَا جِئْتَ بِهِ۔ یعنی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینِ عالیہ کے ماتحت نہ پھلائے۔

آج بعض کوتاہ اندیش لوگ یوں کہتے ہیں کہ میری عقل یوں کہتی ہے، فلاں حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ ذرا ہوش سے کام لو۔ تم کون ہو اور تمہاری عقل کیا ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل کے دس حصے کئے۔ اس میں سے نو حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پھر باقی دسویں حصے کے نو حصے اولیائے عظام کو عطا فرمائے اور ایک حصہ تمام عالم میں تقسیم کیا۔ اب اپنی عقل کا اندازہ لگاؤ۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک پہنچتا تو درگزر وہ تو حضرات اولیائے کرام کی عقل کا عشر عشر بھی نہیں۔ پھر ہم گستاخی کریں اور کہیں یہ فلاں حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ تیری عقل کیا معنی رکھتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ہماری عقل فلاں حدیث کے فہم سے قاصر ہے۔

جب میں حدیث بخاری پڑھتا تھا تو حدیث ”کلاب“ والی سمجھ میں نہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے سات مرتبہ دھو ڈالے اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے۔۔۔ آج امریکن ڈاکٹروں سے معلوم ہوا ہے کہ کتے کے لعاب میں زہر ہوتا ہے اور مٹی اس کے لئے تریاق ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے جو چیز آج ڈاکٹروں کی سمجھ میں آئی ہے وہ بات تاجدارِ مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سو برس پہلے فرمادی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حکمت پر مبنی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب ”اعمال“ کا لائے ہیں جو مفیدات ہیں۔ دوسرا باب ”منہیات“ کا ہے۔ وہ معذرت ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ تو جس طرح مفیدات اور مامورات پر عمل کرنا لازم ہے۔ اسی طرح منہیات سے بچنا بھی لازم ہے۔

پنجگانہ نماز کی تاکید | فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عمال (حکام) کو جب خط تحریر فرماتے تو یہ بات تحریر فرماتے: اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرٍ كُمْ عِنْدِي الصَّلٰوةُ۔ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں سے نماز کی زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی آپ نماز کی تاکید فرماتے تھے۔ مسلمانو! ہمیشہ جماعت سے نماز کی پابندی کیا کرو۔

مقصد وعظ | فرمایا: میرا وعظ عام ہوتا ہے۔ میں کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے نہیں کرتا ہوں۔ کسی شخص کی تحقیر ہو کہ مقصود نہیں ہوتی ہے۔ میں وعظ کرتے وقت پہلے اپنے نفس کو سامنے رکھتا ہوں۔ اسے بھی خطاب کرتا ہوں۔ تاکہ میرے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں | فرمایا: حضرات انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم

ہوتے ہیں۔ ان حضرات سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ محفوظ ہیں۔ یعنی وہ گناہوں سے دور بھاگتے ہیں۔ باقی عام مخلوق گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اولیاء کرام کے طریقہ پر چلنے کی توفیق دے ہمیں گناہوں سے بچائے۔

اتفاق سے رہو۔ [فرمایا: مسلمانو! آپس میں اتفاق سے رہو۔ ہماری بے اتفاقی سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اربعہ مذاہب حق پر ہیں۔ ان کے پیروؤں کا آپس میں اختلاف ہرگز نہ ہونا چاہیے۔]

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے جاتے تو نماز میں فاتحہ شریف خلف امام نہ پڑھتے فرماتے مجھے صاحب قبر سے جیا آتی ہے۔ دیکھئے ان حضرات میں کتنا انصاف تھا۔ تعصب ہرگز نہ تھا۔ ہر صاحب مذہب سے اس کے مذہب کے مطابق سوال ہوگا۔ لہذا ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر بچتہ رہنا چاہیے۔

حضرت مولانا خالد رومیؒ جن کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے جب آپ علم معقول اور مقول اور بدیع مراح اور ریاضی وغیرہ سے فارغ ہوئے مدینہ شریف میں پہنچے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی شیخ کامل عامل بالسنۃ سے ملاقات کرائے، تاکہ اس کے فیوض و برکات سے قلب کی اصلاح ہو۔ شیخ ایسا ملے جس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہو۔ جو علم شرعی بقدر ضرورت جانتا ہو۔ اور علم باطن کی اہل اللہ سے نسبت رکھتا ہو۔ لہذا آپ کی ملاقات ایک مینی فقیر سے ہوئی۔ اسے آپ نے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ مینی فقیر نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرو۔ حرم شریف میں عبادات کرو۔ اور کسی شخص پر اعتراض نہ کرنا۔ مولانا خالد رومیؒ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا۔ طواف قدم شروع کیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ کعبہ شریف کے ساتھ بیٹھ لگاٹے بیٹھا ہے۔ اور ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں۔ حضرت خالدؒ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ کیسا بے ادب آدمی ہے کہ اس طرح بیٹھا ہے۔ بس میرے دل میں اتنا خیال آیا تو وہ شخص ہنسا اور فرمایا کہ ”النسیت لفسیحة فقیر الین“

اے معنی، بشافعی، مالکی اور حنبلی اہل سنت والجماعت کے چار طریقے مراد ہیں۔

یعنی مینی فقیر کی نصیحت کو تو نے فراموش کر دیا ہے، میں بہت حیران ہوا۔ اور اسے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ تو اس نے دہلی کی طرف اشارہ کیا۔

مرید کے لئے دستور العمل | ۱۰

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد آنکہ خوراد دید او محسوم شد
ادب تا جہیت از فضل الہی بنہ بر سر برد ہر جا کہ خواہی
شیخ اور مرید کے درمیان تین دھاگوں کا ہونا ضروری ہے۔ ۱۔ عقیدت کا دھاگا
۲۔ اطاعت کا دھاگا۔ ۳۔ ادب کا دھاگا۔

سیمانی علاقہ میں ایک سخت دل مولوی تھا، اس نے ایک رسالہ میں ایک مولانا کی بغیر لکھی۔ وہ رسالہ وقت کے حاکم کے پاس پہنچا۔ اُس نے جس مولانا کی تکفیر کی تھی اس کو بلایا کہ اسے دیکھ تو لے۔ حاکم نے مولانا کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا بزرگ کا فر ہے تو پھر مسلمان کون ہے۔ پھر تو کوئی بھی مسلمان نہیں۔ ایک شخص عام مجمع میں مولانا کی تحقیر کی وجہ سے کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مولانا کے دونوں کان اور دونوں آنکھیں اور دونوں ہاتھ اور زبان کاٹی گئی ہیں۔ اور پھر ان کو گندگی میں پھینکا گیا ہے۔ مولانا نے اس پر فوراً تعبیر سنائی کہ خوشی کی بات ہے۔ یہ خواب سچا ہے۔ اور مبارک ہے۔ میری زبان غیبت اور جھوٹ بولنے سے کٹ گئی ہے۔ اسی طرح میرے کان بُری آواز اور غیبت وغیرہ سننے سے کٹ گئے ہیں۔ میرے دونوں ہاتھ برائی کرنے سے کٹ گئے ہیں۔ اور دونوں آنکھیں بُری نگاہوں سے ہٹا دی گئی ہیں۔ خواب بیان کرنے والا شخص بہت شرمندہ ہوا۔
لہذا کسی شخص پر اعتراض کی نگاہ نہ ہونی چاہئے۔ حضرت شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں ۱۰

مرا پیر دانا و مرشد شہابؒ

دو اند بہ فرمود بر روی آب

یکے آنکہ بر خویش خود بین مباش

دیگر آنکہ بر غیر بد بین مباش

یعنی ایک دیبائی سفر کے دوران میرے پیر و مرشد حضرت شہاب الدین مہروردی نے مجھے دو عمدہ ترین نصیحتیں فرمائیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، غرور و تکبر نہ کرنا دوسرے یہ کہ لوگوں کو بُری نظر سے نہ دیکھنا۔ ان کی بُرائیوں کے درپے نہ ہونا۔

اپنی صورت و سیرت، لباس و غذا سب شریعت کے مطابق کرو میں تم سے کچھ لیتا نہیں ہوں بلکہ کچھ دے رہا ہوں۔ تمہارے فائدہ کی بات کہتا ہوں، اگر عمل کرو گے تو فائدہ پاؤ گے۔ اگر عمل نہ کرو گے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ میں نے، میرے ذمہ جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے۔ جو بیعت ہوں گے ان کو ڈاڑھی منڈانی یا کٹانی نہ ہوگی۔ شریعت کے مطابق رکھنی ہوگی انگریزی بال نہ رکھنے ہوں گے۔ سگریٹ، بیٹری اور تمباکو نوشی وغیرہ چھوڑنی ہوگی۔ کیونکہ اس میں تین مضر تین ہیں۔ ایک مالی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ کئی روپوں کی روزانہ تمباکو نوشی ہوتی ہے۔ دوسرے جسمانی مضر ہے۔ پھپھوڑے خراب ہوتے ہیں۔ اور اخیر طبعی اور دق تک نسبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات مشاہدہ اور تجربہ میں آچکی ہے۔ تیسرے بات روحانی نقصان ہے، روحانیت کو مردہ کر دیتی ہے۔ جس چیز میں تین مضر تین نقصان ہوں تو عقلمند آدمی وہ ہے جو اس کے قریب نہ جائے۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہوں۔ اور بہت سا مجمع ہے۔ حضرت صلی اللہ وسلم نے ایک شخص اپنے حلقہ مبارک سے نکال دیا۔ صبح کو میں نے اس شخص کے ہاں جا کر پوچھا کہ تیرے مجلس مبارک سے نکالے جانے کی کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ تمباکو پیتا ہوں، کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیونکہ ان میں بدبو ہے۔ سگریٹ میں تو ان سے زیادہ بدبو ہے۔ مسلمانو! سب بری باتوں سے توبہ کرو، اور نچتہ توبہ کرو۔ توبہ کے بعد ان کے قریب نہ جاؤ۔

استغفار کرنے کی ہدایت | فرمایا: کپڑا رنگنے سے پہلے صابن میں دھویا جاتا ہے پھر پٹنگٹھی کے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ اس سے کپڑے میں قوتِ جاذبہ پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے رنگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد اس پر نچتہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مراقبہ اور ذکر و فکر کرتے وقت قلب پر جو وساوس اور خطرات آتے ہیں وہ گناہوں کا میل ہوتے ہیں۔ اسے استغفار کی تسبیح پڑھ کر صاف کرنا چاہئے۔ پھر درود شریف کی تسبیح پڑھے۔ اس سے قوتِ جاذبہ پیدا ہوگی۔ پھر صبغة اللہ اللہ تعالیٰ کا رنگ دل میں نچتہ ہو جائے گا۔ اسی لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ روزانہ صبح و شام تیرے

فین تسبیح استغفار، رو و شریف اور کلمہ تجید کی پڑھا کرو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے مگر آپ بھی استغفار پڑھا کرتے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لئے تھا۔ کلمہ تجید پڑھنا بڑی برکات کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ واپس تشریف لارہے تھے تو راستہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور انہیں فرمانا کہ جنت چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ دلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے سے اس میں پردے لگیں گے۔ سبحان اللہ کہنے سے ایک وہ لگ جائے گا۔ الحمد للہ کہنے سے دوسرا۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے تیسرا اور اللہ اکبر کہنے سے چوتھا پردہ لگ جائے گا۔

اب اگر ان کلمات شریفہ کو سوا بار کہو گے تو چار سو پردے لگ جائیں گے، تو ہمارے لئے ایک بڑا باغیچہ بن جائے اور اس باغیچہ کا دنیا کے کسی باغیچہ کے ساتھ مقابلہ میں کیا جاسکتا۔

سے باقی آئندہ

بقیہ: مکتوب ڈھاکہ کے مکان میں تشریف لاکر کھانا کھایا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ دس منٹ زام فرما کر ڈھاکہ ایر پورٹ تشریف لے گئے، جاتے وقت ان کے والد مرحوم کے ایک اص مرید کلکتہ کو ٹوٹو لے والے حاجی محمد دین مرحوم دوائی والے کے صاحبزادہ حافظ مختار احمد صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حقوڑی دیر قیام فرما کر ۳ بجے ایر پورٹ پر مولانا اسعد بنی کو رخصت کرنے کے لئے ہزاروں علماء و طلبہ و عمائدین شہر گئے تھے، صاحبزادہ مولانا سعد بنی مدظلہ کی آمد کی خبر اخبار میں چھپنے کے بعد مشرقی پاکستان کے ہر ضلع سے ہر طبقے کے علماء ڈھاکہ آئے تھے، یادگار شیخ الاسلام کو دیکھ کر فرط خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طبقے کے لوگوں کا آنے کا تانا باندھا ہوا تھا، صاحبزادہ کی مجلس سے حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔

صدر بازار نوشہرہ چھاؤنی
دہلی روڈ لاہور کینٹ

جمال شفاء خانہ رحیم پور

دیرینہ، پیچیدہ، جسمانی، روحانی
امراض کے خاص معالج

جناب مولانا مفتی محمد فرید صاحب دارالعلوم حقانیہ

تحدید ملکیت زمین دلائل کا ایک جائزہ

اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں

ملک کے متوکل اور فقراء کے درمیان معاشی تفاوت اور اقتصادی بدحالی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے مقرر کردہ اصول اور احکام سے بعد ہوتا گیا۔ اموال کے حقوق ادا نہ ہوئے اور استحصال زر میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی گئی، نتیجہ میں وہ شدید بحران رونما ہوا جس سے پورا ملک دوچار ہے۔ اس کا علاج زمینوں کی ملکیت کی حد تک اکثر سیاسی جماعتیں یہ تجویز کر رہی ہیں کہ زمین کی ملکیت کی ایک خاص حد مقرر کی جائے۔ یہاں تک کہ بعض مذہبی جماعتوں سے بھی اس سلسلہ میں بے احتیاطی ہوئی اور عارضی طور پر یا مستقلاً تحدید ملکیت زمین کو اپنے منشوروں میں جگہ دی حالانکہ معاشی بے اعتدالی اور بدحالی کے نساد کا علاج تحدید ملک سے نہیں ہو سکتا۔ عملی اور واقعاتی تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو سکتی ہے۔ کہ اس علاج سے مرض تو زائل ہو نہیں سکتا۔ مگر دین میں بلا دلیل ایک گونہ تحریف و ترمیم کا ارتکاب ہو جائے گا۔ اور مسئلہ بھی اپنی جگہ لاینحل رہے گا۔

اگر زمینداروں کے پاس سو سو اسوا ایکڑ زمین چھوڑ کر زائد اس سے لے لی جائے اور حکومت اس زائد زمین کو ملک کے تمام بے زمین افراد پر موافق ضرورت تقسیم کر لے تو ملک کی آبادی کے تناسب سے یہ محدود زمین ہر گز سب افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ بعض کو دی جائے اور بعض محروم رہیں۔ تو نساد اپنی جگہ قائم رہا۔ پھر اس تحدید شریعت کے کئی احکام مثلاً میراث منسوخ اور محفل ہند جائیں گے۔ پھر جبکہ لمبا اوقات ارباب اقتدار ایسے عارضی اور مصلحتی قوانین کو دائمی حیثیت دے دیتے ہیں تو قانون وراثت مستقل طور پر معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تحدید سوشلزم

کیلئے سنگ بنیاد ہے، کیونکہ تحدید ہی کے دلائل سے سرے سے شخصی ملکیت میں نفی ہو سکتی ہے۔ (ج) جن نظائر اور شواہد کو کھینچناں کر تحدید ملکیت کے لئے وجہ جواز بنایا جاتا ہے، تاکہ روٹی کا مسئلہ حل ہو سکے، ٹھیک اسی طرح غزل، اسقاط حمل وغیرہ نظائر و شواہد کے بنار پر تحدید نسل (غاندافی منصوبہ بندی) کیلئے بھی وجہ جواز نکالی جاسکتی ہے تاکہ روٹی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اگر وہ تحدید جائز نہیں تو یہ کیوں جائز ہے؟

نظائر اور شواہد کا جائزہ [بعض حضرات نے حاکم وقت کو اقتصادی بد حالی دور کرنے کے لئے تحدید ملکیت کے اصول بنانے کا اختیار دیا ہے۔

اور اسی ضمن میں گچھ دلائل پیش کئے ہیں۔ ہم اس کا بھی مختصراً جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ (الف) اس میں شک نہیں کہ فقراء اور مساکین کو اگر ضروریات زندگی میسر نہ ہوں اور ہلاکت کا خطرہ ہو تو حکومت وغیرہ اندوزی کرنے والوں سے جبری طور پر غلہ وغیرہ لیکہ فقراء کی حاجت برآری کر سکتی ہے اور فقراء بھی براہ راست اضطراری حالت میں بغیر رضا مالک غلہ وغیرہ لیکہ اپنی ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں۔ مگر دونوں صورتوں میں لازمی ہے، کہ تنگی اور ضرورت ختم ہونے پر اس کے مالکوں کو معاوضہ دیا جائے۔ قال فی الدائر المختار لو خاف الامام علی اهل بلد الهلاك اخذ الطعام من المختارين و فرق علیهم فاذا وجدوا سعة ردوا مثله و من اضطر لماله غیره و خاف الهلاك تناوله بلارضاه و نقله الزیلعی عن الاختیار و اقتره۔ (الدائر المختار ج ۱) اور علامہ ابن حزم ظاہری نے بھی المتلی ج ۵ ۴۵۲ میں لکھا ہے کہ اغنیاء پر فرض ہے کہ فقراء کی ضروریات کو پورا کریں اور حاکم وقت کے لئے جائز ہے کہ اغنیاء کو اس بات پر مجبور کرے علامہ کی اصل عبارت یہ ہے۔

و فرض علی الاغنیاء من اهل كل بلد ان یقوموا بالفقراء هم و یجبرهم السلطان علی ذلك ان لم تقم الزکوة هم و لانی سائر اموال المسلمین بهم فیقام لهم بما یتکلون من العتق لذی الابد منه و من اللباس للشتاء و الصیف بمثل ذلك و یمسکن لیکفهم من المطر و الصیف الشمس و عیون المارة۔ انتہی۔

لیکن ابن حزم مالکان اموال کو معاوضہ دینے کا بھی قائل نہیں اور یہ اسکی تفردات میں سے ہے۔ الغرض ضرورت کے وقت اغنیاء کے اموال سے فقراء کی حاجت برآری فرض ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ بادشاہ وقت زمین کے قانونی مالکوں سے زمین چھین کر

بے زمین لوگوں کو زمین بھی فراہم کرے گا۔

ج۔ رہا ابو عبیدہ بن الجراح کا بھاد کے موقع پر تین سو سائتھوں کو اپنا اپنا تمام تر شہ اکٹھا کرنے کا حکم دینا (بخاری ص ۶۲۵) اور اس سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا تو اس سے بھی تحدید ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس واقعہ میں نہ تو یہ تو شے ابو عبیدہ کی ملکیت بنائے گئے تھے اور نہ اوقات کی طرح غیر ملوکہ تھے۔ بلکہ ان میں ملکیت شخصی بہر حال باقی تھی اور اباہتہ کی شکل میں ایک دوسرے کے راشن سے فائدہ اٹھانے کا کہا گیا تھا۔ غزوہ خیبر میں سولین کا اکٹھا کر کے یکساں تقسیم کرنے کی بھی یہی حقیقت ہے۔

ج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت بلالؓ کو دی گئی وادی عقیق کی زمین واپس لے لینے کو بھی تحدید ملکیت کیلئے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ زمین غیر آباد (موات) تھی حضرت عمر نے صرف وہی حصہ اس سے واپس لیا جو انہوں نے آباد نہیں کیا اور جو آباد اور زیر کاشت لایا گیا تھا۔ اُسے واپس نہیں لیا (رواہ یحییٰ بن آدم عن عبد اللہ بن ابی بکر کذا فی التعلیق علی الاموال) اور یہ اب بھی جائز ہے کہ جب ایک شخص تین سال کے اندر اندر ارض موات کو آباد نہ کرے تو حکومت وقت اس کو واپس لے سکتی ہے، کیونکہ ارض موات میں آباد کرانے سے قبل صرف قبضہ سے ملکیت ثابت ہی نہیں ہوتی، ہدایہ میں ہے :

فبقی غیر ملوک کما کان ہو الصبیح ایسی زمین غیر آباد ہونے کی وجہ سے ملوک

ہی نہیں ہوتی بلکہ غیر ملوک ہے۔ (ج ۶۳)

د۔ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجاہدین کی خوشی اور طیب خاطر سے قبیلہ ہوازن کے وفد کو ان کے قیدی واپس دے تھے۔ (بخاری ص ۶۱۸) مگر اس سے بھی تحدید ملک کا جواز معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاً تو یہ احتمال موجود ہے کہ یہ واپسی تقسیم سے قبل ہوئی ہو۔ جیسا کہ ابن کثیر کی رائے ہے کہ :

وظاہر سیاق حدیث عمر و بن حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ

شعیب الذی اور دہ محمد بن حضور نے ہوازن کو ان کے قیدی

استحق عن ابیہ عن جدد تقسیم سے پہلے پہلے واپس کر دئے

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھے۔

وسلم رد الی ہوازن سببہم قبلہ القسمة۔ (تاریخ ابن کثیر ص ۶۲۵)

اس احتمال کی رو سے ثابت ہوتا ہے کہ ملکیت شخصی ثابت ہی نہیں ہوتی تھی، جبکہ تحدید ملکیت میں تو شخصی ملکیت کا ازالہ ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ واپسی تقسیم کے بعد ہوئی، جیسا کہ بخاری کی روایت وقتہ کنت استائیت بکم سے مفہوم ہوتا ہے تو اس سے بھی حاکمانہ اور جبری طور پر ملکیت چھین لینے یا اسے محدود کر دینے کا جواز نہیں نکالا جاسکتا، اس لئے کہ یہاں واپسی طیب خاطر یعنی پوری رضا و رغبت سے ہوئی تھی اور اس طیب خاطر کی پوری رعایت اور تحقیق کر کے ایسا کیا گیا۔ اور ایسی واپسی اب بھی بالاجماع جائز ہے۔

پھر یہ بات بھی واضح رہے کہ اکثر مجاہدین نے قیدیوں کو مفت واپس کیا اور جن افراد مثلاً اقرع بن حابس اور عیینہ اور ان کی قوم نے مفت واپس کرنے سے انکار کیا (الابدایۃ والنہایۃ ص ۳۵۳) اور انہیں معاوضہ دینے کا وعدہ کیا گیا تو وہ عوض بھی قیمت اور ثمن نہیں تھا۔ کیونکہ اس وعدہ میں نہ ثمن کی مقدار معلوم تھی اور نہ اجل متعین تھا اور شریعت میں ایسی خرید و فروخت جائز ہی نہیں جس میں نہ قیمت معلوم ہو، نہ ادائیگی کی ميعاد، یہاں تک کہ اس معاملہ میں تو ثمن کی ادائیگی اور اس کا تحقق بھی غیر یقینی تھا، جس پر بخاری کے یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ ومن احب منکم ان یکون علی حظہ حتی لعطیہ ایاہ من اول مالہ فیئ اللہ علینا فلیجعل۔ (جو تم ہی سے چاہے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال غنیمت ہی سے کچھ دیدیا تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔) ان الفاظ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔ پس اس حدیث سے بھی تحدید ملک یا تبدیل ملک کا استدلال غیر صحیح ہے۔

۵۔ پانچویں دلیل تحدید ملکیت کے لئے فقہاء کرام کے قاعدہ تحلل الضرر الخاص لدفع الضرر العام کی پیش کی گئی ہے، یعنی کسی عام ضرر کے ازالہ کی خاطر ضرر خاصہ برداشت کیا جائے، لیکن اس قاعدہ سے بھی تحدید ملکیت کے جواز کا استنباط درست نہیں، کیونکہ اس ملک میں ہر بے زمین شخص کو تو تکلیف اور مصیبت لاحق نہیں ہوتی، لاکھوں لوگ جو زمین کے مالک نہیں ہیں، مگر نہ تنگ ہیں نہ بھوکے بلکہ دیگر معاشی ذرائع کی وجہ سے آسودہ حالی میں۔ ثانیاً کہ ضرر عام اگر موجود ہے تو دونوں طرف کو اور دونوں صورتوں میں ہے۔ البتہ طالعین تحدید عموماً وہ لوگ ہیں جو سیر شلست اقوام اور نظریات سے متاثر ہیں۔ اور عموماً ان کے دلوں میں حلال و حرام کی تمیز اور آفت کا احساس نہیں، مذہب ان کے نزدیک ثانوی حیثیت کا حامل ہے، پیٹ

مولانا مفتی محمد حسن امیر ترمیزی
امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری
بنام

شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ

تبرکات و نواذیر

غیر مطبوعہ خطوط

بخدمت شریف مخدومی و محترمی دام مجیدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مدرسہ کا حال معلوم ہو کہ دل بہت خوش ہوتا ہے۔ ابھی
تک مدرسہ کی اور جناب کی زیارت نہیں ہو سکی، مدرسہ اور جلسہ کی حاضری سے بہت معذور
ہوں۔ لات کٹوانے کے بعد کثرتِ پیشاب اور تکالیف بھی ایسی ہیں کہ سوائے گھر کے بہت مشکل
سے پوری ہوتی ہیں۔
احقر محمد حسن خادم جامعہ اشرفیہ

مخدومی و محترمی دام مجیدکم آمین
السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا مدرسہ تو اللہ کے فضل سے بہت مشہور ہے اور
جلسہ کے اشتہار بھی موصول ہوئے۔ شاید جناب کے سمع مبارک میں آیا ہو گا کہ پچیس سال سے
پیر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ سفر کی ہمت نہیں۔ مولانا غلام اللہ خاں صاحب کے اصرار پر کچھ ہمت
کرتا ہوں، لاکن پورا پتہ نہیں کہ دہاں بھی حاضر ہو سکوں گا کہ نہیں، بدنی حاضری تو مشکل ہے۔
دعا سے شامل ہوں۔ حق تعالیٰ آپ کے فیض کو قائم اور موجب قرب بنا دے۔ آمین تم آمین۔
احقر محمد حسن از لاہور

۱۔ بعد میں جامعہ اشرفیہ کی دستار بندی میں کئی دفعہ تشریف لے گئے اور ملاقات ہوتی رہی۔

۲۔ دارالعلوم حقانیہ کا جلسہ دستار بندی۔

۳۔ خلیفہ اقدس حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ۔ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور۔ مرشد کامل

عارف وقت الامیر ترمیزی ثم اللہ ہمدانی۔ المتوفی

۴۔ مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی۔ ۵۔ کارڈ پر مرثی ۱۹۵۱ء کی ہریت ہے۔

از احقر محمد حسن

آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے طبعی اور عقلی فرحت ہے لاکن مجبوری کی وجہ سے
 نہ احقر حاضر ہو سکتا ہے نہ حضرت مولانا کا ندھلویؒ۔ اور چونکہ یہ نگویں امر ہے اور ہر نگویں امر
 میں بیشمار منافع ہوتے ہیں۔ اس واسطے یقین ہے کہ عدم حاضری میں منافع ہیں۔ آپ بھی اس
 پر عقلاً مسرور رہیں اور بقیل مرشدیؒ یقین رکھیں کہ اس وقت اسی میں حکمت و برکت ہے
 چوں کہ برہنیت بہ بندہ بستہ پاش چوں کشاید چابک و درجہ یاش

از احقر محمد حسن

بخدمت مخدومی و محترمی دام مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا محمد ادریس کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ بخاری کا
 سبق دویوم سے بند ہے۔ برخوردار عبید اللہؒ بھی کچھ بیمار ہے۔ لاکن وہ آپ کی زیارت کا مشتاق
 ہے۔ اگر ہو سکا تو وہ حاضر ہوگا۔ ہے تو وہ جلسہ کے لئے بیجا رہی، تقریر نہیں کر سکتا۔ تلاوت
 قرآن شریف کر سکتا ہے۔ احقر مولانا سے عرض کرے گا کہ اگر ہو سکے تو جلسہ میں شریک ہوں
 آپ دعا فرمائیں کہ وہ پہنچ سکیں۔ ان کی تقریر ہو سکے تو پھر انشاء اللہ جلسہ ہو گیا۔

۱۰۔ اپریل ۱۹۵۴ء۔ ۱۳۷۴ھ

۱۔ یہ سطور مولانا محمد ادریس کا ندھلوی مدظلہ کے لکھے ہوئے کارڈ کی پشت پر تحریر فرمائی ہیں۔
 کارڈ پر ۱۵ اپریل ۱۹۵۴ء کی ہر ثبت ہے۔

۲۔ حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی سابق استاد دارالعلوم دیوبند۔ شارح مشکوٰۃ۔
 شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

۳۔ حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی مراد ہیں۔ مکتوب کا اندازہ بھی مرشد
 تھانویؒ جیسا حکیمانہ ہے۔

۴۔ مولانا عبید اللہ صاحب صاحبزادہ اکبر، حال مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور۔

۵۔ مولانا کا ندھلوی مدظلہ۔ حسب معمول مولانا نے اس جلسہ میں بھی شرکت فرمائی اور
 عالمانہ بیان سے حاضرین کو مستفید فرمایا۔

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ

مکرمی و محترمی

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

گرامی نامہ باعث فخر ہوا۔ میں اپنا کیا حال لکھوں دو تین برس سے بیمار ہوں۔ اور آجکل یہ حالت ہے کہ آواز بیٹھ گئی ہے۔ یہ تکلف کلام کرتا ہوں، دونوں پاؤں میں جند ہے، چلنا پھرنا بہت کم ہے۔ سفر کے نام سے گھبراتا ہوں، ورنہ آپ کے ارشاد کی تعمیل میرا مذہب فریضہ تھا۔ اب معذور ہوں۔ والعد عند کرام الناس مقبول۔

میری صحت کیلئے دعا کریں اور اساتذہ و تلامذہ سے بھی دعا کریں۔

والسلام مع الاکرام

سید عطاء اللہ شاہ

۱۹ جنوری ۱۹۵۷ء۔ ملتان شہر

مکرمی و محترمی و مخدومی

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

آنحضرت کا گرامی نامہ پہلے بھی پہنچ چکا تھا میں اپنی بیماری اور پریشانی کی وجہ سے جواب سے قاصر رہا۔ اب صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے۔ مخلص نواز امیں اپنا مفصل حال لکھ نہیں سکتا۔ بہت ہی ناتواں ہو گیا ہوں۔ فرض نماز بھی اکثر بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ تقریر و وعظ تو ایک طرف مطلق سفر کے قابل بھی نہیں، بہت ہی معذور ہو گیا ہوں۔ میری معذرت قبول فرمادیں۔ والعد عند کرام الناس مقبول۔

والسلام۔ سید عطاء اللہ۔ ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء۔ ملتان شہر

نے بطل حریت خطیب اسلام پروانہ شمع ختم نبوت مجاہد اسلام سید عطاء اللہ شاہ بخاری قدس سرہ العزیز نے ناچیز راقم الحروف خود دعوت لیکر حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت کی علالت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔

ایک زمینی نشانی

قرآن کا ایک تحیر خیز معجزہ

اور

عرباب تہذیب کے متوالوں کیلئے ایک سبق

یوں تو قرآن مجید کے معانی و مطالب کی بھی دور میں مہمل و بے معنی نہیں ہوتے، مگر بعض آیات کا جب اصل مفہوم واضح ہوتا ہے تو لطف دو بالا ہو جاتا ہے، اس کی ایک واضح مثال ”زوج کریم“ ہے جسکی تفصیل آگے آرہی ہے۔ یہ قرآن حکیم کا اتنا لوکھا روپ اور اسکی نیرنگی کلام کا ایسا تحیر خیز معجزہ ہے جسکی مثال پیش کرنے سے پورا انسانی لٹریچر عاجز و بے بس ہے۔ ارشادِ ربانی ہے :

اَدَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ
اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ حَبٍّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً - وَمَا كَانَ
اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَاِنَّ
رَبِّيْكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ
(شعراء ۱-۹)

کیا انہوں نے روئے زمین کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے
اس میں ہر قسم کے کتنے ہی شریف و معزز زرموادہ (نباتات)
اگادئے ہیں۔؟ یقیناً (نباتات کے اس قانونِ زوجیت)
میں ایک بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ مگر ان میں سے اکثر
لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور بلاشبہ تمہارا ہی رب غالب
اور رحمدل ہے (جو ان منکرین سے تو سمجھ لے گا اور مومنین

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حقانیت واضح کرنے اور منکرین پر حجت پوری کرنے کے لئے قطعی و فیصلہ کن آفاقی و نفسی دلائل فراہم کرے گا، جن کے انکار کے بعد سنتِ الہی کے مطابق ان منکرین و معاندین کو سزا دی جائے گی۔

دلائل آفاق کی ایک مثال | پھر سورہ شعراء کی ان ہی آیات میں معجزہ اور دلائل آفاق کی

حقیقت پر بھی کچھ روشنی ڈالی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بجائے آسمان سے کوئی فوق العادت معجزہ اتار دینے کے ہم نے زمین ہی میں ہر قسم کی عبرت و نصیحت کا سامان پیدا کر دیا ہے جو حقیقت معجزہ کے قائم مقام ہے۔ یعنی ہر ایک پیڑ پودا اپنی جگہ پر ایک عبرت انگیز تخلیقی معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہے تو نظام فطرت یا سلسلہ اسباب و علل ہی کے روپ میں، مگر اپنے بے مثال نظم و ضبط کے باعث ایک خارق عادت پیر سے کسی بھی طرح کم نہیں۔

اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی چونکہ ظلمت و تاریکی کا زمانہ لگیا اور علم و تحقیق کی صبح نمودار ہونے لگی اس لئے اب بجائے فوق العادت معجزات کے آفاقی و انفسی دلائل کو جگہ دی گئی۔ جو خلاق عالم کی مزاج شناسی کی بھی ایک بین دلیل ہے۔ یعنی زمانے کی نبض اور رفتار کو دیکھتے ہوئے چند نئے قسم کے تیر بہدف نسخے تجویز کئے گئے جو آج کی بیمار اور جاں بلب انسانیت کے لئے اکیر کا حکم رکھتے ہیں۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آیات زیر بحث میں بجائے ایک ”آسمانی نشان“ کے ایک زمینی نشان کو اہمیت دی گئی۔ جیسا کہ فرمایا: ”إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٍ“ یہ نباتات کا تذکرہ ہے۔ اور اسی تذکرہ میں نباتات کی سیرتوں کے ایک عجیب و غریب پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جس میں نوع انسانی اور خصوصیت کے ساتھ موجودہ عرباں تہذیب کے متوالوں کے لئے ایک آفاقی سبق موجود ہے۔

یوں تو نباتات کی زندگی کے سارے ہی مظاہر معجزانہ حیثیت رکھتے ہیں مگر خصوصیت کے ساتھ نظام ازدواج — جس کو علم نباتات کی اصطلاح میں عمل زیرگی (POLLINATION) کہا جاتا ہے — میں اتنے شریفانہ کریمانہ اور منظم قوانین کی پابندی ہو رہی ہے کہ ایک خدا کا وجود تسلیم کئے بغیر ان نظم و منضبط قوانین کی کوئی صحیح توجیہ و تعلیل ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ نباتات میں بھی حیوانات ہی کی طرح نر و مادہ پاتے جاتے ہیں۔ اور ان کی بار آوری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں، حشرات، پرندوں اور ہوا وغیرہ کے ذریعہ نر پھول کا زیرہ (FOLLE GRAINS) مادہ پھیل تک پہنچ جاتا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک نوع کا زیرہ دوسری نوع کا پھول قبول کر لیتا ہو۔ بلکہ ہر نوع صرف اپنی ہی نوع کا زیرہ لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کارخانہ حیات کے مظاہر خود بخود رواں دواں ہیں تو آخر ایک نوع کا دوسری نوع سے زیرہ لے لینے میں کون سی چیز مانع ہے؟ اب وہ کون ہستی ہے

جوان نباتات کی سیرتوں کی نگہانی کر رہی ہے۔؟ آخر ان پیڑ پودوں میں سرامی نسل کیوں نہیں۔
ظاہر ہو جاتی۔؟ انار کے درخت میں سنگترہ کیوں نہیں لگ جاتا۔؟ یا گلاب کے پودے
میں روٹی کیوں نہیں نمودار ہو جاتی۔ دقت علی ذلک۔

نقاشِ فطرت نے نباتات کو ”زوجِ کریم“ کے معزز خطاب سے نوازا کہ ان کے
سرور پر کریمیت کا تاج رکھ دیا ہے۔ یہ نباتات کی سیرتوں میں نظم و ضبط اور ڈسپلن یا اطاعت
الہی کا اتنا زبردست ترین مظاہرہ ہے کہ خلاقِ فطرت کی حکیمانہ تخلیق کی بے ساختہ داد
دینی پڑتی ہے۔ اور کل لہ کا سنون کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ
ہو میری کتاب ”نباتات سے انسانیت تک“

”زوجِ کریم“ کا یہ حیرت ناک اور عبرت انگیز مظاہرہ علمِ نباتات (BOTANY) کی
ترقی کے باعث روشنی میں آسکا ہے۔ مگر آج کی سائنس نباتات کی سیرتوں کے اس پہلو سے
بالکل آنکھیں بند کئے ہوئے ہے۔ اب یہ قرآنِ عظیم کا کمال ہے کہ جدید سائنس اپنے ہی علمِ دین
کے جس پہلو سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہے قرآنِ عظیم ہاتھ پکڑ کر اس کو اس عبرتناک پہلو کی
طرف متوجہ کر کے مادیت (MATERIALISM) کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہا ہے۔ کیا
یہ قرآنِ عظیم کی بے مثال استادی اور اسکی معجزانہ رہنمائی نہیں ہے۔؟ زوجِ کریم کا یہ مظاہرہ
در اصل موجودہ ننگی انسانیت کے گال پر ایک تھپڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان دو الفاظ
میں اسباقِ دبھائر کا ایک پورا باب سمو دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو کتابِ مذکور۔
واضح رہے کہ زوجِ کریم دو معنی الفاظ ہیں اور یہ قرآن میں بطور توریہ مذکور ہوئے ہیں۔
یعنی ”من کل زوجِ کریم“ کا مطلب اب تک ہر قسم کی عمدہ چیزیں ”یا ہر قسم کے اچھے
نباتات“ لیا جاتا رہا۔ مگر علمِ نباتات (BOTANY) کی ترقی کی بدولت اس کا اصل مفہوم اب واضح ہو
سکا ہے۔ یعنی ہر قسم کے نرمادہ۔ یہ زوجِ کریم کا حقیقی مفہوم ہے۔ اور پہلا مفہوم مجازی یا ثانوی
ظاہر ہے کہ مجازی یا ثانوی مفہوم صرف اسی وقت لیا جاسکتا ہے، جبکہ حقیقی مفہوم بن نہ سکے اور
نباتات کی سیرتوں سے ناواقفیت کے باعث کوئی مفسر و مترجم حقیقی مفہوم کیسے لے سکتا تھا؟
اس لئے فرمایا: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً۔ جیسا کہ ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
نَعْلَمُ سِتْرَهُنَّ وَنَافِلَتَهُنَّ
اِنَّ لَكُمْ مِنْهُ سَبْعِينَ مِائَةً
اَوْ زَادَ عَلَيْهِمْ

مولانا اسعد مدنی کی ڈھاکہ میں مصروفیت

یکم اپریل ۱۹۷۰ء ڈھاکہ کے روزنامہ سنگرام نے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے متعلق جو تبصرہ کیا ہے وہ بالکل شرانگیز اور بے بنیاد ہے۔ مولانا مدظلہ ۲۵ مارچ بروز بدھ ٹھیک دو بجکر ۲۰ منٹ پر لاہور سے ڈھاکہ تشریف لائے، ایرپورٹ پر ہر طبقے کے علماء، طلباء و عمائدین شہر نے شاندار استقبال کیا، ایرپورٹ پر صرف ایک گھنٹہ قیام فرما کر حضرت مولانا مدنی، ٹھیک ۳ بجکر ۲۰ منٹ پر دوسرے جہاز سے سلہٹ کیلئے روانہ ہو گئے۔ ایرپورٹ پر تمام علماء کرام کے پر زور اصرار پر سلہٹ سے واپسی پر ایک رات ڈھاکہ میں قیام فرمانے کیلئے راضی ہو گئے۔ چنانچہ ۲۷ مارچ بروز جمعہ بوقت ۵ بجے شام سلہٹ سے بذریعہ طیارہ تشریف لائے۔ عصر کی نماز ایرپورٹ پر پڑھی، نماز عصر سے فارغ ہو کر سیدھا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے ایک خاص مرید جناب عبدالخالق چودھری کریم گنج والے کے مکان پر تشریف لے گئے، وہاں مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر نواب باڑی احسن منزل جناب مولانا خواجہ انیس اللہ صاحب کے مکان پر تشریف لے آئے حضرت اسعد مدنی صاحب سے ملاقات کیلئے دور دراز سے علماء کرام تشریف لائے تھے۔ صرف دس منٹ دور دراز سے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کر کے صرف دعا کی، تقریر نہیں فرمائی۔ رات دس بجے حضرت مولانا مدنی نے خواجہ انیس اللہ کے مکان میں عشاء کی نماز ادا کی اور امامت راقم الحروف نے کی، نماز عشاء سے فارغ ہو کر بلا تاخیر کسی سے بات چیت کئے بغیر سونے کیلئے خاص کمرہ میں تشریف لیگئے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ کوئی گیا۔ اب روزنامہ سنگرام لکھتا ہے کہ مولانا اسعد مدنی نے عشاء کی نماز نواب باڑی

مسجد میں ادا کی، نماز کے بعد تقریر کی اور مودودی صاحب پر تنقید کی اور نماز کے بعد بہت سے کیونسٹ لیڈر ملاقات کیلئے آئے۔ نیز یہ بھی لکھتا ہے کہ مولانا اسعد مدنی ہندوستان پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور جمعیتہ العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہندوستان کی طرف سے ایجنٹ بلکہ پاکستان آئے ہیں۔

راقم الحروف افسوس کے ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ زیارت حج بیت اللہ کے بعد پاکستان سے ویزا لیکر یہاں آئے تھے۔ حضرت مولانا کیلئے یہ مخفی سفر نہیں تھا، باقاعدہ دونوں بازو کے اخباروں میں آمد کی اطلاع شائع ہوئی۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ امام الہند شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زیادہ شاگرد و مرید پاکستان میں موجود ہیں ان کے تقاضا سے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ صرف متوسلین سے ملنے کیلئے یہاں آئے ہیں۔ پاکستان میں جہاں جہاں حضرت اسعد مدنی تشریف لے گئے کہیں بھی تقریر نہیں کی، یہاں نواب باڑی میں ہزاروں علماء کے اصرار پر مولانا نے یہ جواب دیا کہ میں ایک غیر ملکی آدمی ہوں، اگرچہ تقریر کرنا مانعت نہیں ہے لیکن خلاف مصلحت ہے۔ اس لئے میں کچھ کہوں، اخبار والے کچھ اور لکھیں، لہذا میں تقریر سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لوگوں کے اصرار پر صرف دعا کی ۲۸ مارچ سینچر کو مشرقی پاکستان کے مشہور دینی درسگاہ جامعہ قرآنہ لال باغ کی دعوت پر حضرت مولانا جامعہ قرآنہ تشریف لیگئے جامعہ کے تمام اساتذہ کرام و طلباء نے شاندار استقبال کیا اساتذہ و طلباء کی پُر خلوص محبت اور جامعہ کے تعلیمی انداز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، جامعہ کے ناظم اعلیٰ مشرقی پاکستان کے مشہور مفسر قرآن حضرت الحاج مولانا مفتی دین محمد خاں صاحب مدظلہ نے مولانا کا خیر مقدم کیا اور دفتر جامعہ میں بیٹھ کر تمام اساتذہ کرام کے ہمراہ چائے نوشی کی۔

جامعہ کے اساتذہ کرام نے خصوصاً جامعہ کے محدث حضرت الحاج مولانا مفتی محمد عبد المعز صاحب مدظلہ جو حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے دیوبند کے ساتھی بھی ہیں۔ طلبہ کو کچھ نصیحت کے لئے اصرار کیا۔ مگر اس وقت بھی مولانا نے یہ جواب دیا کہ میں ایک غیر ملکی آدمی ہوں، تقریر کرنے سے معذور ہوں۔ اس کے بعد بھٹو ٹی وی پر کیلئے شاہی مسجد میں تشریف لے جایا کہ دعا کی اور مولانا عبد الباقی صاحب۔ استاد جامعہ نے تمام حاضرین مجلس سے حضرت مولانا کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد سیدھا نواب باڑی خواجہ انیس اللہ صاحب

تبصرہ کتب

ادارہ

سلوک سلیمانی | مولانا محمد اشرف خان صدر شعبہ عربی اسلامیہ کالج پٹا اور
ناشر مکتبہ سرمدی ۶۷ اسلامیہ پارک سکیم پینچ روڈ - لاہور
صفحات ۱۸۴ - قیمت عجلہ ۵/۴ - طباعت و کتابت بہترین - کاغذ عمدہ -
حضرت علامہ محقق وقت سید سلیمان ندوی مرحوم اپنے وقت کے نابغہ روزگار شخصیت
تھے۔ خداوند کریم نے حکیم الامتہ تھانویؒ کے ذریعہ علم اور تحقیق کے ساتھ تصوف و سلوک اور
تربیت و تزکیہ کی خداوار صلاحیتوں کو بھی جلا بخشی اُن کے تربیتی مکاتیب محفوظات اور
تحریرات کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں حکمت و سلوک کے گوہر آبدار پائے جاتے ہیں۔
فاضل مولف مولانا محمد اشرف خان صاحب ایم اے جنہیں سید الملک مرحوم سے خاص تعلق اور
گہری عقیدت ہے اور جنہیں خداوند تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں حق تعالیٰ نے
بے پناہ جذبہ و دوسوز سے نوازا ہے اور جن کی ذات سے بیشمار افراد جدید تعلیم اور ماحول کے
ہلاکت آفرین اثرات سے نکل کر اسلام اور اس کے نظام صلاح و فلاح کے داعی بن رہے
ہیں، نے علامہ سید سلیمان ندوی کے سلوک پر ایک اجمالی نظر کے عنوان سے ایک زور دار
مقالہ لکھا تھا جس میں سید صاحب کے تربیتی طریق اور اصلاحی نظریات پر سیر حاصل روشنی ڈالی
گئی تھی۔ ناشر کتاب نے اب اس مقالہ کو کتابی شکل میں شائع فرمایا اس گنجینہ حکمت کی افادیت
کو بڑھا دیا ہے۔ مولانا محمد اشرف کے قلم سے سلوک سلیمانی پر ایک تفصیلی کتاب بھی زیر ترتیب
ہے۔ خدا کرے جلد اشاعت پذیر ہو سکے۔

مشہور تاریخی واقعات | مرتب سید نصیر احمد جامعہ۔ ناشر بیگم ہمالوں ٹرسٹ لاہور
قیمت ۶/۴ روپے - صفحات ۲۵۶ - کتابت و طباعت عمدہ

اسلامی تاریخ فتح و ظفر اور شجاعت و بسالت کے شاندار اور بے مثال واقعات سے
لمبریز ہے۔ مگر اس میں کچھ ایسے دغ بھی ہیں جو مرور زمانہ کے ساتھ محکم دل نہیں ہوئے۔ پیش نظر
کتاب میں اندلس سے مسلمانوں کے اخراج سے لیکر ہنر سوز کی جنگ تک اس قسم کے عبرت

آموز اور حیرت انگیز بائیس واقعات جمع کئے گئے ہیں۔ انہیں پڑھ کر یہ احساس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ادبار اور تنزل میں بنیادی حصہ، خدا فراموشی، خود فراموشی، حب دنیا، موت سے فرار، اتحاد کا فقدان اور حالات کا غیر حقیقت پسندانہ سامنا کرنا ہے۔

آئینہ صداقت | از مولانا فیروز الدین رومی، ناشر مکتبہ معادیہ، ہلا بی دن ایریا لیاقت آباد

کراچی ۱۹۔ صفحات ۱۹۲، قیمت دو روپے۔

برصغیر میں بریلوی اور دیوبندی نزاع کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کچھ سیاسی اغراض بھی اس کے پردان چڑھانے کا سبب بنیں۔ اور ایک خاص مقصد کے تحت اس ملک میں اسلام کو اس کی شکل میں محفوظ رکھنے اور یہود و نصاریٰ سے لڑنے والی جماعت حق کے خلاف ایک پورا مکتب فکر کھڑا کیا گیا۔ پیش نظر کتاب میں دونوں فریقوں کے مسلک کی حقیقت اور اس ضمن میں دہا بیت کی حقیقت، شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک دیوبند کی مختصر تاریخ اور پھر مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے والے مساعی سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ کتاب مسلک حق سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے معلومات آفرین ہے۔

سیرت فریدیہ | تالیف سر سید احمد خان ترتیب محمود احمد صاحب برکاتی۔

خواجہ فرید الدین خان (م ۷۴۰ھ) جنہیں اکبر شاہ ثانی کے زمانہ (اول اٹھارویں صدی)

میں وزارت اور خلعت سے نوازا گیا۔ اور اہم ملکی و ملی امور کی انجام دہی کا موقع ملا۔ سر سید مرحوم نے ان کی مختصر سوانح لکھی تھی۔ مرتب کتاب نے سر سید کے افکار و کردار پر ایک مبسوط مقدمہ بھی کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ اصل کتاب ۲۷ سے شروع ہوتی ہے۔ مگر یہ مقدمہ بھی افادیت میں اصل کتاب سے کچھ کم نہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں میں دور زوال کے آغاز سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے کتاب دلچسپی کا باعث ہوگا۔ یہ کتاب بھی مکتبہ معادیہ سے مل سکتی ہے۔

بیان الصرف اردو | از مولانا عبدالرحمان ظفر۔ قیمت ڈیڑھ روپیہ۔ صفحات ۱۰۴

ناشر: مکتب خانہ اشرفیہ چوہدرہ روڈ لیہ (مظفر گڑھ) مغربی پاکستان۔

قرآن و حدیث اور علوم دینیہ کیسے جو علوم بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں علم صرف بھی ہے۔ اردو میں بھی اس فن کے اصول و ضوابط مدون ہوئے ہیں۔ ان کتابوں میں پیش نظر کتاب بھی ہے۔ جس میں فن صرف کے اکثر قواعد آسان عبارت میں درج کئے گئے ہیں۔ مولف کی عزت قابل داد ہے۔ وہ اگرچہ اپنی تراکلی ایڈیشن میں اغلاط کی تصحیح کے علاوہ مزید قواعد اور امثال کو بھی شامل

کر کے کتاب کی افادیت بڑھا سکتے ہیں۔

انوار الصفاء | مؤلفہ محمد خصلت حسین صابری صفحات ۳۷۶ - قیمت چار روپیہ -

کاغذ نیوز پرنٹ - ناشر مکتبہ معاویہ ۱/۴ بی ون ایریا لیاقت آباد کراچی ۱۹۔
صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے احوال و اقوال سے پڑمردہ دلوں کو تازگی اور ایمان کو بلاء مل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی نشانِ راہ اور حکمت و معرفت کا ایک ایک لفظ مینارِ ہدایت بن جاتا ہے اور گم گشتگانِ راہ اپنی منزل پالیتے ہیں، پیش نظر کتاب میں ممتاز صحابہ خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین اور عالمِ اسلام کے مشاہیر اولیاء اور مشائخ کے مختصر حالات اور پُر حکمت ارشادات سلیس اردو میں جمع کئے گئے ہیں جس کا مطالعہ آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سکون بخشتا ہے۔

علمائے حق کا شیرہ | مولانا احتشام الحق تھانوی، صفحات ۳۲ - قیمت ۴۵ پیسے
ناشر مکتبہ اصلاح و تبلیغ، بیر آباد جامع مسجد روڈ حیدر آباد - حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کی ایک تقریر کتابی شکل میں جو آپ نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے اجتماع دستار بندی (۲۰ اکتوبر ۱۹۶۶ء) میں ارشاد فرمائی، یہ الوبی دور تھا اور آپ نے مخصوص انداز میں فارغ التحصیل فضلاء کو علم کے تقاضوں اور نازک ذمہ داریوں پر متنبہ فرمایا۔ یہ تقریر ادارہ الحق نے من و عن قلمبند کر کے الحق میں شائع کرائی مکتبہ اصلاح و تبلیغ نے اسے زیادہ جاذبِ نظر بنا کر شائع کیا اور اس طرح اسکی افادیت عام کر دی۔

سائینس اور مسلمان | حکیم آفتاب احمد قریشی ایم اے صفحات ۳۶ - اس مختصر کتابچے میں اس حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے سائینس کی ترویج میں کتنا اہم کردار ادا کیا؟ یہ پمفلٹ مکتبہ ملی - پی - او ۵۰۸۲ کراچی سے مفت طلب کیا جاسکتا ہے۔ مکتبہ ملی نہایت قابلِ قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔

ماہنامہ بینات کراچی

علمی و دینی مجلہ علوم و معارف کا ترجمان
سالانہ چندہ آٹھ روپے

مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن — کراچی ۷۷

ماہنامہ البلاغ کراچی

پر مغز مضامین - بصیرت آفرین مقالے
سالانہ چندہ آٹھ روپے

دفتر البلاغ دارالعلوم کراچی ۱۹

فوارہ مارکہ

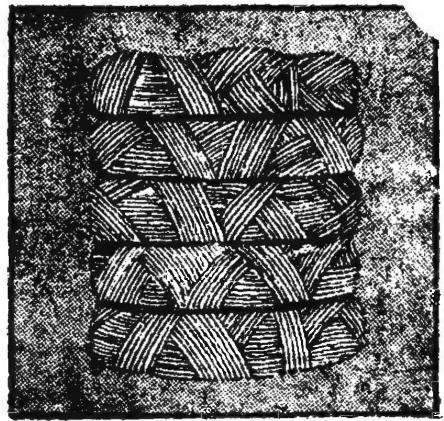
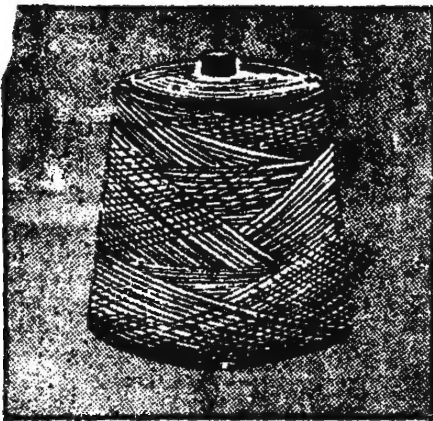
اصل قسم کا

سوتی دھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۴۰ کاؤنٹ سے ۴۰ کاؤنٹ تک

ہیکس کے علاوہ کئی پر بھی دستیاب ہے

ڈی ایم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: ۱۱۹- کاشن ایکسچینج بلاک۔ پوسٹ بکس نمبر ۴۹۱۴۔ کراچی
 تار کا پتہ: DOSTCOT۔ فون: ۲۳۱۳۳۰-۲۳۱۳۱۳
 ملز: سٹی چھاؤنی۔ پوسٹ بکس نمبر ۵۔ راولپنڈی
 تار کا پتہ: FINETEX۔ فون: ۶۶۵۵۵-۶۶۹۳۴-۶۳۷۷۵

Star

اسٹار کے معیاری

پارچہ جات

بھی نہیں ٹسکتے

اس لئے کہ یہ پہلے ہی

سینفورائزڈ

ہوتے ہیں۔

SANFORIZED

اسٹار ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ - کراچی

..... بہترین پاپلین تیار کرنے والے

ولینٹ اینڈ وایچ کمپنی

(سولٹرز لینڈ)

کی

اعلیٰ معیاری

گھڑیاں

آب

نئے نئے

خوشامد نیرائوں

میں

ہر جگہ دستیاب ہیں

پاکستان کی سب سے بڑی
معدنی کارخانہ
دو ہفت روزہ شنگ ہدوت
ایسٹ ۲۰۰/۵ سہری ۲۰۰/۵

۵ سیکنڈز میٹریز
سہری کیس ۱۴۵/۵

کامریٹ وایچ کمپنی

کراچی - دھاکہ

واحد تقسیم کنندگان

اعلیٰ بناوٹ
دلکش وضع
دل فریب

کا

حسین امتزاج

دنیا کے مشہور

SANFORISED

REGISTERED TRADE MARK

سینفوائزڈ پلوجا

سکرٹ نے محفوظ

۲۰ ریس سے ۸۰ ریس کی موت کو

اعلیٰ بناوٹ

گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

تارکاپہ

آباد میلز

ستار چیمبر

۲۸ - ویسٹ وارن کراچی

ٹیلیفون

۲۲۸۶۰۵ - ۲۲۳۹۹۵

۲۲۵۵۳۹

